

20

الخلف الكامل

تأليف

محمد بن أحمد بن محمد بن أبي

المراقب الادارى لمجمع اللغة العربية الملكى

التزام

عبدالله بن محمد

الجزء الرابع

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

(الطبعة الأولى)

1947 - 1950

(يطلب من مكتبتنا بالصناديقية ومن عموم المكاتب الشهيرة)

المطبعة العثمانية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

النمن

10

893.7991

J17

v.4

v.4

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله قد علم السرائر ، وخبر الضمائر ، له الإحاطة بكل شيء ، والقدرة على كل شيء ، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي أخرجه من أفضل المعادن ، وأعز الأرومات مغرساً ؛ فعترة خير العتر ، وشجرة أطيب الشجر ، سيرته القصد ، وسنته الرشد ، وكلامه الفصل ، وحكمه العدل ، وعلى آله وصحبه الذين لم يتولهم إلا عجائب ، فيستكثروا ما سلف منهم ، ولم يختلفوا في ربهم يستحوذ الشيطان عليهم ، بهم عاد الحق في نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه (وبعد) فقد يسر الله لنا إتمام الجزء الرابع مشتملاً على صفوة ما ارتضاه علماء الأخلاق قديماً وحديثاً ، وأيده الكتاب والسنة الصحيحة ، والله أسأل أن يجعل لنا مجوده الذي هو سبب الوجود نوراً يهدينا إلى الإقبال عليه ، ويميل بنا إلى الإصغاء إليه ، ويدلنا على حسن معاملته ، والقوة على النفاذ في طاعته ؛ إنه سميع مجيب .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - كتب السنة الصحيحة
- ٣ - منهج البلاغة
- ٤ - الأخلاق الدينية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري
- ٥ - الأخلاق والواجبات لحضرة الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي رئيس
المجمع العلمي العربي بدمشق
- ٦ - الذخائر والأعلاق للباهلي الاشيلي
- ٧ - أدب الدنيا والدين للماوردي
- ٨ - العقد الفريد للملك السعيد
- ٩ - علم أدب النفس للأستاذ نقولا الحداد
- ١٠ - الأخلاق للمغفور له الأستاذ عبد الرحمن زغلول
- ١١ - الفلسفة العربية والأخلاق للمغفور له الأستاذ سلطان بك محمد
- ١٢ - الأخلاق لحضرة الأستاذ أحمد أمين
- ١٣ - الجزء الرابع من الأخلاق ومناهج الأدب للمغفور له أمين بك واصف
- ١٤ - غاية الإنسان ترجمة الكاتبة وسيلة محمد
- ١٥ - حياتنا الأدبية للمغفور له صالح حمدي
- ١٦ - علاج النفس للمغفور له البويلحي
- ١٧ - جوامع الادب تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي

الفضيلة

الناس يختلفون في ميولهم ومعاملاتهم وشعورهم بالواجب والجنوح إلى الفضائل والكمالات :

فمنهم البخيل الشحيح الذي حب المال مشاعره ، وختم على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فأصبح يقتصر على نفسه وعياله : تراه ينظر أمامه قلب البائس الفقير وفؤاده كالحجارة أو أشد قسوة ، وهيئات أن تجد الرحمة منفذا إلى نفسه أو سبيلا إلى قلبه .

ومنهم من يرى أن يقصر الاتفاق على نفسه وعياله وذوى قرابته .

وخير منهما من يوسع في حدود القصد على نفسه وأقربائه والفقراء البائسين من أهل بلده وعشيرته ،

وأفضل من هؤلاء جميعا من نعم فضله - في حدود الاعتدال - القريب والبعيد من أهل ملته ووطنه والعالم أجمع ، بل يشعر بأن واجبا عليه أن يحسن إلى كل ذى كبد رطبة من الإنسان والحيوان

ومن ذلك يتبين أن الناس ليسوا سواء في جنوحهم إلى الفضائل وشعورهم بالواجب وما رسخ في نفوسهم من الميول والأخلاق : فمنهم الطيب والحديث ، والخير والشرير .

ومن ذلك اقترق الحكماء في تعريف الفضيلة فروقا شتى : عرفها أرسطو : بأنها اعتياد الخير .

وعرفها بعضهم : بأنها القيام بالواجبات الأدبية إلغا وعادة قياما منتظما ، وهي تقتضى من طالبها مجاهدة ومراقبة واحتمالا وصبرا ، حتى تنتظم له كل الأحوال الفاضلة ، لتوافق أعماله القانون الأدبي ، وتصفو له موارد الحياة من أكناد الشهوات واللذات التي لا تلائم الخير ، ولا تسوغها الحكمة العملية ،

وقال آخرون : الفضيلة التوجه بعزم ثابت وإرادة صحيحة إلى الأعمال

السامية واختيارها ، وهى لذلك كانت مصدر الامحساس الشريف ، والعاطفة النبيلة ، والأعمال المحيطة المتجددة .

ويرى فريق آخر أن الفضيلة بذل العزيمة الثابتة فى الطاعة على هدى ، وعن محبة ورغبة لما أمر به العقل الرشيد . وقال شاعر فرنسى :

لا يُعد الإنسان فاضلا إلا إذا وُفق إلى الاعتصام بالفضيلة ، مسترشدا بالعقل ، مرضيا للضمير ، وُديا واجبه ، محتثا اقتحام الرذائل والالتباس فى الشرور . وجمهور علماء الأخلاق على أنها عواطف الخير الراسخة فى النفس التى تجعلها ميالة إلى فعل الخير ، واجتناب الشر دائما . والرجل الفاضل هو من تغلبت عليه الميول الطيبة باستمرار ، فأصبح يختار العمل الطيب رغبة فيه ؛ حتى يصير عادة له ، فتجربى أعماله كلها بلا تكلف على مقتضى قانون الأخلاق ، ويصير مستعدا للتأدية واجبه على أكمل الوجوه ،

والذى يحرك المرء نحو الواجب عاملان : عامل داخل مصدره الشعور بالواجب ، وعامل خارج مستمد من العرف والنظم الاجتماعية . وسبيل قيام المرء بالواجب أن يعرفه ويقصد فعله ، وأن يوفق بين الشخصيتين الذاتية والاجتماعية ؛ إذ للشخصية الذاتية غرائز وميول نفسية ، وفى الشخصية الاجتماعية شعور بأرادة الخير للمجتمع ، ولا يتعذر على ذى النية الصالحة أن يهذب ميوله ، ويسيرها على النهج الخلقى القويم ؛ ليكون ذا شخصية فاضلة .

لذلك كانت الفضيلة صفة توجه الإرادة الحسنة إلى السلوك الحسن ، وتقضى على الغرائز والميول والعادات السيئة المنبعثة عن الأثرة . وهى كثيرة الأنواع ، مختلفة باختلاف الذوات والمجتمعات .

أصول الفضائل

من الجلى أنه يتعذر حصر الفضائل وتفصيلها من جهة الشخصية الفردية أو من جهة الشخصية الاجتماعية ، ولا سيما أن الفضائل تختلف باختلاف الأزمنة

والأمكنة والجماعات . على أن أفلاطون رد الفضائل إلى أربعة أصول رئيسة هي أمهات الفضائل ، وهي : العفة ، والشجاعة ، والحكمة ، والاعتدال الذي هو أصل عام يربطها جميعا .

وجلى أن هذه الأصول منغرسه في المجتمع بنظمه التي تربط أفرادهم ببعضهم ببعض ، وقد جرى معظم الكتاب الخلفيين على تقسيم أفلاطون هذا ؛ إذ أمكنهم أن يستخرجوا هذه الأصول من سائر الفضائل الأخرى بوصفها فروعا لها ، وبذلك أمكنهم التوصل إلى منشئها ، ونسبة بعضها إلى بعض ، ووظيفتها في السلوك الإنساني ، وهاك إجمالها :

(١) الاعتدال

للاعتدال ركنان : التعفف والشجاعة :

قلنا آنفا : إن في الشخصية الفردية ميولا وغرائز وعواطف ، وهي أداة اللذة والألم ، فإذا أطلق للغرائز والأهواء العنان اندفعت في أقرب سبيل إلى السرور من غير نظر إلى العواقب القصوى ، ولا سيما أن غرائز الإنسان ليست كغرائز الحيوان ، تستقل وحدها بإرشاده في سبيل الحياة الأمين ، بل هي متهورة طائشة ، ولا بد من إرشاد التعقل لها وتدريبه إياها ، لذلك كان لابد من فضيلتي الشجاعة والتعفف ؛ لتدربا تلك الأهواء والغرائز في السبيل المؤدى إلى اللذة أو السعادة العظمى : (والتعفف في اللغة هو الكف عما يحل ولا يجمل قولاً أو فعلاً ، والامتناع عنه)

وقد تقرر أن السرور والألم تقيضان متعاقبان ، بمعنى أن وجود الواحد ينفي الآخر ، أو أن انتفاء الواحد وجود للآخر ، وتقرر أيضا أن الطريق إلى لذة عظيمة قد يستلزم التجاوز عن لذة قليلة

وفي السلوك إلى تلك الغاية القصوى المقرونة باللذة العظمى تكون وظيفة الشجاعة الإقدام على الألم العارض أو تحمله في السبيل إلى الغاية ، ووظيفة

التعفف ضد اللذة الصغيرة الحائلة دون الوصول إلى الغاية .

فكلا الشجاعة والتعفف إذا يقضيان باطراح اللذة ، وتلقى الألم في السبيل إلى الغاية الأوفر لذة ، فكأنهما فضيلة واحدة هي مقاومة الأهواء والميول والعواطف والشهوات التي تغرى النفس باللذة الوقتية أو القليلة ، فتحرمها اللذة أعظم وأدوم ، ولكنها فضيلة ذات وجهين : أحدها إيجابى ، وهو الشجاعة ، والآخر سلبى ، وهو التعفف . وقد مثلها بعض العلماء بقوتين :

الواحدة منفذة ، وهي الشجاعة ، والأخرى منظمة ، وهي التعفف

ومما تقدم يتجلى أنهما وجهان لفضيلة واحدة مختلفا الوظيفة على هذا النحو : وذلك لأنهما متصاحبان في كل سلوك إلى غاية معينة : ففي كل فعل تجد داعيا للكثير أو القليل من التعفف ، وهو قمع الشهوة ، ومن الشجاعة ، وهو تحمل ألم هذا القمع : فالسكير التائب عن الكأس متعفف لأنه قمع شهوته للكأس ، وشجاع لأنه تحمل غصص الشوق إلى الكأس ، والمحسن الذى جاد بقدر من المال لعمل خيرى متعفف لأنه قمع الشهوة للمال ، وشجاع لأنه تحمل ألم الفراق ، ومنقذا الغريق متعفف لأنه قمع أثرته ، وشجاع لأنه عرض نفسه للخطر ، وترى من هذين المثليين الآخرين أن قدر كل من الشجاعة والتعفف مختلف ، والشجاعة في إنقاذ الغريق أعظم من الشجاعة في احتمال ألم فراق المال ، ولكن التعفف في قمع الأثرة أضعف من التعفف في قمع شهوة المال . فمن ذلك ترى أن طبيعة الميول والغرائز والشهوات والعواطف من جهة ، والملازمات المتضمنة الأفعال من جهة أخرى — تُعين القدر المطلوب من كل من الشجاعة والتعفف بحيث يتوازنان في الفعل ، لكي يعتدل في وجهته إلى الغاية الفضلى .

فإن زاد أحدهما على الآخر انتفى أن يكون فضيلة : كما لو غاص شجاع في الماء وراء قرش رماه آخر فيه ، أو كما لو هجم على بيت يحترق لكي يستخلص من متاعه شيئا ؛ فشجاعة كهذه بلغت حد التهور لا تعد فضيلة ، وكذلك إذا

تعفف الحريص عن ترويح النفس في النزهة والملاهي ضنا بالمسال إلى حد أن يعتل جسمه ؛ فمثل هذا التعفف يعد بخلا ، ولا يسمى فضيلة .

وعلى ذلك كان التعفف ميزان الفضيلتين ؛ فهو ميزان التوازن بين الشجاعة والتعفف ، وهو الفضيلة المركزية التي تعد الشجاعة والتعفف وجهيها : وجهها إيجابيا منفذا ، وآخر سلبيا منظما كما سبق القول ، فهما كالعضلتين إلى جانبي المرفق تحركانه ، فتلين الواحدة بقدر ما تشد الأخرى ؛ ليصل الساعد إلى الجهة المقصودة ،

من أجل ذلك صح القول بأن الاعتدال فضيلة الفضائل ، وأنه وسط بين طرفي التفريط والإفراط ، وكل منهما رذيلة : فالجساسة فضيلة لأنها وسط بين الجبن والتهور ، والكرم فضيلة لأنه وسط بين البخل والامسراف ، والشحم فضيلة لأنه وسط بين العفة والكبرياء الخ ، ففي كل هذه الفضائل يشتد التعفف والشجاعة من جانبي الفضيلة بقدرين من القوة متكافئين بحيث يجعلانها تعتدل في المنهج القويم .

أضف إلى ذلك أن التعفف اقتصاد في القوى الخلقية ؛ لأن معناه الكف عن كل مالا يحل ولا يجمل قولاً أو فعلاً ، أو الامتناع عنه . وقد أطلقناه هنا على قمع الشهوة ، والامتناع عن الرغبة ، وصد الغرائز .

وبالاجمال هو مقاومة الميل النفساني ورده إلى نقطة الاعتدال ، فهو بهذا المعنى اقتصاد في القوى الخلقية ؛ لأنه يحول دون التفريط فيها .

فكل الفضائل السلبية التي تضبط بها شهوات النفس كالصبر والحلم والقناعة والتواضع والدعة مردها فضيلة التعفف ؛ وإنما تتفاوت قيمتها ويختلف فضلها باختلاف الأحوال التي تتضمنها ، وفي مهد الرقي الخلقى تعد الطهارة في رأس الفضائل المتدرجة في التعفف ، والمراد بها طهارة النفس من الأدران والآثام ، وهي الطهارة القلبية الخالصة التي لا يطلب إثباتها بشهادة شهود غير شهادة الوجدان والضمير ، هذه الفضيلة تضمن حسن

السلوك ؛ لأن النية الحسنة كفيلة بالفعل الحسن .

وكذلك يتضح أن الشجاعة إسراف في القوى الخلقية : فكما أن التعفف هو الامعراض عن اللذات الكاذبة المغرية ، ومقاومة الفاتنات الغرارة : كذلك الشجاعة هي مقاومة عوامل الألم والخوف . والشجاعة تقيض التعفف من حيث الاقتصاد في القوة ؛ فالتعفف يضمن بالقوى الخلقية ، فلا يفرط فيها ، وأما الشجاعة فتبذلها وتسرف فيها . والشجاعة تظهر في صور مختلفة : أهمها التجلد ، والاحتمال عند الألم ، والمواظبة ، والمثابرة عند المصاعب ، والجسارة ، والإقدام عند المخاطر والمخاوف ، والصراحة بالحق عند مقيدات الحرية الخارجة .

المحبة (٢)

للمحبة ركنان : العدل والحكمة : ذلك بأن العفة والشجاعة اللتين أئمنهما فيما تقدم هما فضيلتان تكادان تحتصان بالشخصية الفردية ، وقليما يكون لها تدخل في نظم المجتمع ؛ فهما تعينان الفرد أكثر مما تعينان الجماعة إلا متى سلكت الجماعة مسلك الفرد كأمة أو دولة أو جماعة فتنسبان لها .

أما الفضيلتان الأخريان وهما العدل والحكمة فتختصان بعلاقة الفرد مع الجماعة : فالعدل يمنح كل ذي حق حقه ، ويمنع التحيز والتعرض والتشيع ، وأما الحكمة فترشد إلى الحق ، وكتاتها تجتمعان في المحبة بوصفهما وجهين لها على نحو اجتماع العفة والشجاعة بوصفهما وجهين للاعتدال .

وقد رأى بعض المصلحين من الخلقين أن المحبة أساس جميع الفضائل ، والمحبة لا يكذب على محبوبه ولا يسرقه ولا يخونه ولا يؤذيه إلخ ، ولكن لا تعد المحبة فضيلة إلا إذا كانت موجهة من الفرد إلى المجتمع ، وأما الحب الموجه من فرد إلى فرد آخر معين فلا يعد فضيلة ؛ لأنه إذا عصم الحب من أذى محبوبه فقد لا يعصمه من أذى غير محبوبه أو أذى المجتمع ، فالمحبة بوصفها فضيلة هي اعتبار الإنسانية حييا

للحُب كيفما تمثّلت له وتجلّت ، ولذلك كانت المحبة تشمل الصدق والأمانة ، وهما ركنا العدل ، فإذا كانت محبة الإنسان صفة للمرء كانت من الجهة الواحدة .
حكمة ترشد الضمير إلى الحق ، ومن الجهة الأخرى عدلا يوجه الحق إلى صاحبه ؛
فالعدل والحكمة متلازمان في توجيه السلوك إلى خير المجتمع .

وروح هذه الفضيلة المحبة الحكيمة العادلة ، وهي سيطرة فكرة المجتمع أو الرأي العام على فعل الفرد باعتبار أن طبيعة المجتمع يجب أن تكون الداعي للسلوك وقاعدته الخلقية ، لأن يكون التفرّض والتحيّز والتشيع ونحو ذلك مما ينتج عن النزغات النفسية والأهواء الشخصية محرّكا للسلوك وقاعدة له .

ولا جرم أن العدل يكون فضيلة الفرد حيث لا محالة كما توجيهه ، وتكون الحكمة فضيلة حيث لا نظام ولا شريعة تحدّد الحق وتعيّنه . والقضاء العادل والقانون الحق الحق والمزهق الباطل هما فضيلتا الجماعة أو الأمة ، ولا سيما إذا كانت الجماعة تخضع للقضاء والقانون الدوليين .

ومما تقدم يستبين أن العدل الخلقى يفضل العدل القضائى : ذلك بأن العدل بوصفه فضيلة فردية إنما هو قضاء وتنفيذ معا ، أما العدل القضائى فهو حكم فقط والتنفيذ منوط بقوة أخرى قد تحسن التنفيذ أو تسيئه ، كما أن القضاء نفسه قديم يكون حسنا أو سيئا على الرغم من عدالة القانون : كواقع فى تركيا العثمانية : حيث كان القانون عادلا ، وكان القضاء والقوة التنفيذية غير عادلين .

أضف إلى ذلك أن العدل بوصفه فضيلة فردية أنقى من العدل المدنى القضائى وأقرب للصواب ، وأضمن للحق منه ، فهو مستمد من روح الجماعة على الإطلاق ، وصادر عن محكمة رأى العام ، ولكن العدل المدنى قلما يخلو من التشوّه بالتفرّض والتحيّز والتشيع لانهصار القوة الاشتراعية فى طبقة أو فئة خاصة من الناس ، فلا بد أن تشذّبهم مطامعهم وأغراضهم النفسانية عن جادة الحق .

لذلك تجد الشرائع الوضعية مهما كانت (ديمقراطية) الروح لا تخلو من التحيّز والتفرّض ، وهى دائما تتطلّب التنقيح والتعديل .

مما تقدم يتجلى أن العدل ميزان الحقوق ، وأن الاعتدال ميزان الشجاعة ، فهو بهذا المعنى الاء نصاب بين خصمين أو مختلفين على حق ، وهو ضد التفرص الذى هو اضطراب ميزان الحق .

هذا العدل فى أحسن صورة يسمى رحمة ، لأنه قديين آفنا أن اليد التى ترفع هذا الميزان إنما هى يد الرأى الاجتماعى العام ، والرأى العام الذى ينظر إلى الفرد بوصفه جزءا من الكل الاجتماعى يوجب على الفرد أن يحرص على العدل ويحبه ويتبعه فى حياته . وإذا بلغ الرأى الاجتماعى درجة حسنة من الرقى كان للعدل عنده صورة أخرى أرقى وأجمل ، وهى صورة العطف على الضعيف وإكمال ما فيه من نقص بمنحه الزيادة التى يتمتع بها القوى ؛ حتى يصبح هذا الضعيف عضواً صالحاً فى المجتمع ، فالعدل إذا ارتقى صار رافة فرحة تمنح الفرد الذى حال عجزه دون القيام بواجبه للمجتمع ، ومن الرحمة يتولد الاء حسان ، وهو العدل فى أجمل صورته .

والذى حددنا إلى أن نعد الرافة والرحمة والاء حسان صوراً من العدل أنها واجبة من الواجبات الاجتماعية فى المجتمع الراقى الذى يبنى السكالم .

وقد ظن كثير من الناس الرحمة والاء حسان ضد العدل أو شيئين آخرين غير العدل ؛ لأنهم غفلوا عن أن الرحمة والاء حسان سجتان للإنسانية : فحين يطلب المعدم الاء حسان يطلبه (باسم الاء إنسانية) ، وحين يقدم المحسن الاء حسان يقدمه لأجل الإنسانية ، وكذلك الرحمة .

وعدالة الاء حسان (أو الرحمة) أوأحقته .ؤسسة على تمثيل ما يستبطنه المجتمع للفرد من السعادة والهناءة .

ولذلك كان قبول الشكر والثناء لأجل الاء حسان مناقضاً للناحية الخلقية فى الاء حسان ونخرجاً إياه من دائرة الاستحقاق الاء إنسانى ، فكأنه أصبح خدمة بأجر ، أو سلعة بثمن .

من أجل ذلك لا يكون الاء حسان مبدأ خلقياً إلا إذا تم على يد المجتمع وناله

الفرد المحتاج إليه من المجتمع ؛ لأنه حق للفرد الضعيف على المجتمع ، كما أنه حق للمجتمع على الفرد القوى ، لهذا تعددت صور الإحسان في الأمم الراقية :
فمنها أن الأغنياء الموسرين أنشئوا الجماعات الخيرية والمعاهد والملاجئ بالمجان لكل ضعيف وبائس ومحتاج .

ومنها أن الحكومة حظرت الشحاذة والاستعطاء ؛ لأن المعاهد والملاجئ تسد حاجة المحتاجين ، وعلى هذا المنوال أصبح الإحسان مبدأ خلقيا واجبا على القوى للمجتمع وواجبا على المجتمع للضعيف ، فالقوى يحسن على الضعيف على يد المجتمع .

فدفرغنا من الكلام في العدل وهو أحد ركني المحبة ؛ وخليق بنا كشف الغطاء عن الركن الثاني وهو الحكمة فقول :

أوضحنا عند الكلام آنفا على الفضيلة عامة والعدالة خاصة أن جذور الفضيلة مفروسة في الروابط بين الكل والجزء ، أي بين المجتمع والفرد ، وأن هذه الرابطة قائمة على التمشي مع سنن الحياة الاجتماعية ، وأن العدالة تتوقف على مبلغ إدراكنا ما يحق للفرد من الحصة في حياة الجماعة ، وتلك نواة الحكمة : أي أن الحكمة تجعلنا نفهم هذه الحقيقة ، وكلما اتسع علم الإنسان أفضى به علمه إلى إدراك كنه هذه الحقيقة ، ولكن كيف يعرف أن للفرد حقه في حياة المجتمع ؟ وكيف تعرف قيمتها ؟

لا بد من إمعان النظر لإدراك الرابطة بين الكل والجزء ليعرف نصيب الفرد فيها ، وكذلك لا بد من إدراك أن هذه الرابطة من أجود الغايات الخلقية التي ينبغي أن يتجه إليها سلوك الإنسان الخلق . فالحكمة المسكلة للعدل في فضيلة المحبة مثلا إنما هي إدراك أن سنة الحياة هي وجود هذه الرابطة بين الكل والجزء ، أي الفرد والمجتمع ، وأن هذه الرابطة هي آتم الغايات الخلقية ، ففي كل مسلك من مسالك الإنسان ينبغي تحقيق وجود هذه الرابطة بين الفرد والمجتمع : فإن كانت قائمة على قاعدة إرادة الخير للجماعة والمطابقة لنظم نجاح

المجتمع كانت رابطة جيدة ، وإلا كانت سيئة ، فرعاية هذه النسبة على هذا النحو هي الحكمة بعينها ، وتحقيق لقول سقراط : إن الفضيلة معرفة : (أى أن تعرف الحق فتفعله) وإن فعلك للحق أفضل أساليب معرفتك إياه ، ومتى كانت رعاية هذه النسبة عادة في الإنسان أو سجية فيه تمت له فضيلة الحكمة ، وكان سداد الحكم في المواقف الخلقية شأسته ، وتسنى له أن يدرب سائر ملكاته ، ويخلصها مما علق بها ، ويقومها أحسن تقويم .

ولما كانت الحكمة جليلة الخطر بالغة الأثر فقد حملها سقراط وغيره من الفلاسفة القدماء ومن جرى مجراهم أكثر مما تحتمله من المعنى ؛ إذ أرادوا بها بعد النظر وإصابة كبد الحقيقة ، ولذلك رتبوا عليها كثيرا من المسؤولية إلى أن قربوها إلى الضمير ، وكادوا يقربونها إلى وحى الفطرة ، فالحكيم في نظرهم يكاد يكون معصوما من الخطأ .

ربما كانت الحكمة في العصور القديمة تحتمل هذه المعاني ؛ إذ كانت مطالب الحياة أبسط وأقل ، وخطط السعى أقصر وأقل التواء ، والرابطة بين الفرد والمجتمع أقل متانة ، أما الآن وهذه الرابطة أشد توثقا ، والعلائق بين الأفراد أكثر اشتباكا ، ومثيرات العواطف والشهوات والانفعالات أكثر تعددا وتعاقبا ، ويضاف إلى ذلك تعاظم قوى الوجدان لوفرة المعارف بحيث أصبحت تتدفق في منافذها ، وتوافر ضروب التمتع التي لا يتسنى دائما إشباعها — أما الآن والأمر على ما وصفنا — فهمة الحكمة صعب جدا ، لأنه مهما كان النظر بعيدا ، والبصيرة نافذة — فلا يسلم العقل من الضلال عن العدل . إلا من عصم ربك

(٣) الإيمان

بقيت فضيلة لم يشر إليها أحد من علماء الأخلاق في سياق بحثهم في الفضائل ، وهي فضيلة الإيمان :

إن إيمان الفرد بقوة هذه الرابطة بينه وبين المجتمع يتمثلها في كل مكان ، ويعتبرها القوة التي يعتصم بها في جهاد الحياة ، ويستند إليها في الملمات ، ويستعيز بها من الكوارث والنكبات ، ويحتسب بها من غارة الأعداء ، ويرأى القوة التي يلتمس منها العدل والرحمة والعون ، وبهذا الإيمان ينبرى الفرد للتضحية في سبيل سلامة المجتمع .

إن إيمان الفرد بهذه القوة في ارتباطه بالمجتمع يدل دلالة واضحة على أن له شخصية خلقية ، وأن فيه سواها من الفضائل ، فإذا خلا من هذا الإيمان ضعفت فضيلة العدل فيه ، وتضعفت فضيلة الحكمة منه ، ولم تعد الشجاعة ولا التعفف فضيلتين ، بل تصبحا سجتين شخصيتين خلوا من كل معنى خلقى . من ذلك كان الإيمان أساس أمهات الفضائل الأربع ، كما كانت المحبة أس فضيلتي العدل والحكمة ، ومنه تفرعت الثقة المتبادلة بين الأفراد ، لأنه متى استقر إيمان الأفراد بمجتمعهم كان كل فرد مطمئنا على حقه ضامنا حمايته ، كما أنه يثق بقيام العدل من تلقاء نفسه بينه وبين جاره .

نتائج تعهد الفضائل النفسية

إن العقل متى تقوى تولد من حسن نظره جودة الفكر ، وجودة الذكر ، ومن حسن فعله الفطنة وجزالة الرأي ، وتولد من اجتماع أربعتهما جودة الفهم وجودة الحفظ . والشجاعة متى تقوت تولد منها الجود في حال النعمة والصبر في حال المحنة ، والصبر يزيل الجزع ، ويورث الشهامة المختصة بالرجولية كما قال الشاعر :

خلقنا رجالا للتجلد والاسى وتلك الغواني للبكا والباسم
والعمة إذا تقوت ولدت القناعة ، والقناعة تمنع الطمع في مال غيره فولدت الأمانة . والعدالة إذا تقوت تولد الرحمة ، والرحمة هي الإشفاق من أن يفوت ذائق حقه ؛ فهي تولد الحلم ، والحلم يقضى إلى العفو ، والاعتراف بالإنسانية والكرم

يجمعان هذه الفضائل :

وذلك أن الإنسانية هي الفضائل النفسية المختصة بالإنسان ، وبقدر ما يكتسبه الإنسان منها تكون درجته :

فمنهم من قد ارتفع حتى أحقُّ أفق الملاك : فلو تصورنا ملكاً جسمياً لكان هو إياه لارتفاعه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية : وعلى هذا قوله تعالى : « إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ »

ومنهم من اتضع حاله حتى صار في أفق البهائم : فلو تصورنا ثوراً منتصب القامة متكلاً لكان هو إياه لانسلاخه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية : وعلى هذا قوله تعالى : « إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ »

ومنهم من هو في وسط هذه في درجة من درجات لها كثيرة ولهذا صح أن يقال : فلان أكثر إنسانية من فلان . وما يختص به لفظ الـإنسانية فهي بالأخلاق والأفعال الحمودة ، فأما المذمومات من الأفعال فتشارك الإنسان فيها البهائم . وأما المروءة فلها اشتقاقان :

ففي أحدها ما يقتضى أن تكون هي والـإنسانية متقاربتين :

وهو أن يجعل من قولهم : مرؤ الطعام إذا وافق الطبع ، وكأنها اسم للأخلاق والأفعال التي تقبلها النفوس السليمة ، فعلى هذا يكون اسماً للأفعال المستحسنة كالـإنسانية .

والآخر أن يكون من المرء فتجعل اسماً للمحاسن التي يختص بها الرجل دون المرأة فتكون كالرجولية ، وذلك أخص من الـإنسانية ؛ إذ الـإنسانية يشترك فيها الرجال والنساء ، والمرء أخص ؛ فكثيراً ما يكون الذي يعد فضيلة للمرأة رذيلة الرجل : كالسذاجة والخفة والجبن : ولهذا قيل : « أفضل أخلاق الرجل أرذل أخلاق النساء » فالـكيس والشجاعة والجود رذيلة لهن .

وقيل لمعاوية : ما المرءة ؟ فقل : « إطعام الطعام وضرب الهام » وسئل الأحنف بن قيس عنها فقال : « ألا يفعل في السر ما يستحى منه في العلانية »

وقيل لآخر، فقال : جماعها في قول الله عز وجل : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »

وأما الكرم فاسم لجماعة الأخلاق والأفعال المحمودة إذا ظهرت بالفعل ، والحرية مثله، لكن يقال ذلك فيمن لا تستعبده المطامع والأغراض الدنيوية .
وذكر بعض الحكماء أن الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة : كن ينفق مالا في تجهيز جيش في سبيل الله تعالى ، أو يحمل حمالة برقابها دماء قبيلة ، فكل كرم حرية ، وكل حرية كرما .

وأياها فالحرية تتعلق باللطيف عن الأخذ ، وأكثر الكرم يتعلق بالإففاق أكثر . ويضاد الكرم الاؤم ، والحرية العبودية : أعنى المذكورة في قول الشاعر :

والعبد لا يطالب العلاء ولا يعطيك شيئا إلا إذا رهبا

وكما أن الكرم أعم من الجود فالؤم أعم من البخل .

إن قيل ما حقيقة قول الله تعالى : « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ » قيل : لما كان الكرم اسما للأفعال المحمودة التي تقدم ذكرها ، وهذه الأفعال إنما تكون فاضلة إذا كانت عن علم وقصد بها أشرف الوجوه ، أي وجه الله تعالى ، وذلك هو التقوى ؛ فليس التقوى إلا العلم وتجرى الأفعال المحمودة — كان كل من اتقى أكْرَمَ .

والعزيز الذي يأبى تحمل المذلة ، واشتقاقه من العزاز كالمثلظف في الامتناع من تناول الشهوات المذلة ، وأصله من الظاف وهي الأرض الصلبة .

وفرق بعض الحكماء بين العزيز والكريم فقال : الكريم يأبى أن يعصى له ، والعزیز يأبى أن يعصى عليه .

والظرف اسم لحالة تجمع عامة الفضائل النفسية ، والبدنية ، والخارجة تشبيها بالظرف الذي هو الوعاء . ولذلك قال أعرابي : « فلان حاضن الشرف ومقر

(٢ — الخلق الكامل - رابع)

الفضل « . ولكونه واقعا على ذلك قيل لمن حصل له علم وشجاعة « ظريف »
ولمن حسن لباسه وأثائه ورياشه « ظريف » ، فالظرف أعم من الحرية
والكرم .

وأما الفتوة فكل مروءة اسم لما يختص به الفتى من الفضائل الاله نسانية ، لكن
هي بالرجولية أشبه .

وأما الحسب فقد يقال فيما يختص الاله نسان به فيعده من مآثره ، وقد يقال فيما
يؤثر عن آباءه ، والشرف نحوه ، لكن أكثر ما يقال فيما يؤثر عن الآباء .

البواعث على فعل الخير

البواعث على تحرى الخيرات الدنيوية ثلاثة :

أدناها : الترغيب والترهيب ممن يرجى نفعه ويخشى ضرره .

والثاني : رجاء الحمد وخوف الذم ممن يعتد بحمده وذمه

والثالث : تحرى الخير وطلب الفضيلة :

فالأولى من مقتضى الشهوة ، وذلك من فعل العامة .

والثانية من مقتضى الحياء ، وهي من فعل السلاطين وكبار أبناء الدنيا .

والثالثة من مقتضى العقل ، وذلك من فعل الحكماء .

ولهذه المنازل الثلاث قيل : خيرا ما أعطى الاله نسان عقل يردعه ، فإن لم يكن

خفيا يمنع ، فإن لم يكن فخوف يقمعه ، فإن لم يكن فمال يستره ، فإن لم يكن
فصاعقة تجرقه ترج منه العباد والبلاد .

وكذا الباعث على الخيرات الأخروية ثلاثة :

الأول : الرغبة في ثواب الله تعالى والمحافة من عقابه ، وذلك منزلة العامة .

والثاني : رجاء حمده ومحافة ذمه ، وذلك منزلة الصالحين .

والثالث : طلب مرضاة الله تعالى ، وذلك منزلة النبيين والصديقين ،

والشهداء ، وهي أعزها وجودا ، ولذلك قال بعضهم : « أفضل ما يتقرب به العبد

إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يريد العبد من الدنيا والآخرة غيره « قال تعالى : « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ »

وقيل لرابعة : ألا تسألين الله في دعائك الجنة ؟ فقالت : الجار قبل الدار . فهذا النظر قال بعضهم : من عبد الله تعالى بعوض فهو لئيم . وقال بعض العلماء : المذلل الثلاثة : منازل الظالم ، والمقتصد ، والسابق . وأجدر أن تكون هذه المنازل الثلاثة ماروى عنه عليه الصلاة والسلام : « سَائِلِ الْعُلَمَاءَ ، وَخَاطِئِ الْحُكَمَاءَ ، وَجَالِسِ الْكِبَرَاءَ » : فقد قال بعض العلماء : مساءلة العلماء ترغبك من الله تعالى في ثوابه وتخوفك من عقابه ، ومخاطبة الحكماء تقربك من الحمد وتبعدك من الذم ، ومجالسة الكبراء تزهدك فيما عدا فضل الباري .

الموانع من عمل الخير

هذه الموانع ضربان : قصور وتقصير :

فأما القصور فقد ينشأ عن مرض أو اشتغال باليسعى فيما يسد به الاله نسان جوعته ، ويقضى به لبائته ، وهما عدم الوسع المذكور في قوله تعالى : « لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

ودواء الأمرين الفزع إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن يجبر نقصه بتمام جوده وسعة رحمته .

وأما التقصير فأربعة أشياء :

الأول : أن يكون إنسانا لا يعرف الحق من الباطل ، ولا الجميل من القبيح ، فبقى غفلا ، فدواؤه سهل ، وهو التعليم الصائب .

والثاني : أن يكون قد عرف ذلك ، ولكن لم يتعود فعل الصالح ، وزين له سوء عمله ، فراه حسنا ، فتعاطاه ، وأمره أصعب من الأول ، لكن يمكن أن

يقهر على العادة الجميلة حتى يتعودها ، وإن كان قد قيل : ترك العادة شديد .
والثالث : أن يعتقد في الباطل والقيح أنه حق وجميل ، فتربى على ذلك ،
ومداواة ذلك صعب جدا ، فقد صار ممن طبع على قلبه إذا تنفس بنفس خسيس :
ككاغد كتب فيه ما يؤدي حذفه منه إلى حرقه وفساده .

والرابع : أن يكون مع جهله وتربيته على الاعتقاد الفاسد شميرا في نفسه ،
يرى الخلاعة وقهر النفس فضيلة ، وذلك أصعب الوجوه :

فالأول من هؤلاء الأربعة يقال له : « الجاهل »

والثاني يقال له : « الجاهل ، والضال »

والثالث يقال له : « جاهل ، وضال ، وفاسق »

والرابع يقال له : « جاهل ، وضال ، وفاسق ، وشرير »

تربية الفضيلة

الحلق الحسن لا يأتي إلا من طريق الفضيلة التي بينا لك أركانها ورياضة النفس
عليها ؛ حتى تصير فيها ملكة . وإن كل إنسان قادر على مباشرتها والسير في
طريقها ، وإن بذورها كامنة في الصدور بفطرة الخالق التي فطر الناس عليها لتتم فيها
بالممارسة ، ولكن من سوء حظ الالء نسان أنه تزحزج ، واشتغل بالباطل في اجتماعه ،
وغفل عن حقيقة سعادته ، وضل طريقها ، وظل يبحث عنها من غير وجوها ،
وينشدها ولا يدركها ؛ إذ خرجت النفوس عن أطوارها ، وتسالت من غرائزها ،
فأصيبت بالأمراض المختلفة من الأهواء والأطماع والآمال والأمانى ، فكان
لا بد للإنسان في معالجة نفسه أن يرتد إلى حكم الطبيعة ، وأن يبحث ويفكر ،
ويحكم عقله ، ويشحذ إرادته ، ويغلب القوة الحاكمة على القوة الواهمة ، ويكشف
بنور الحقيقة ظلمات الجهل والوهم ، ويروض نفسه على أحكام الفضيلة ، فلا يشحن
نفسه بالرغبات ، ولا يضعفها بالرهبات ، ولا يسلمها للهموم والغموم ، ولا يتركها

للجزع والفرع ، ولا يعرضها للوساوس والهواجس ، وأن يعودها ألا تعتبر كل هذه المطالب الطويلة العريضة التي تشغل أطماع الناس في هذا العمر القصير إلا أمورا تفه لا يعنى بها ، ولا يؤبه لها ، ولا يؤثر فيه حرمانه إياها ، وما أحقر أمور الدنيا وأصغرها في جانب النعيم المقيم !! كما أنه يوطن نفسه ويؤهلها لمصارعة الخطوب ومنازلة النوازل ، فلا يصيبه شيء منها إلا قد أعد له عدته وقدر وقوعه ؛ حتى لا تفاجئه الأيام بأمر جدير لم يكن في حسبانها ، ولا تباعثه بحدث إلا قد اتخذ لنفسه موثلا من الحكمة يأوى إليها ، ويتدرع بحصنه ، وأن يكون هو على كل حال واحدة ، وموقف واحد أمام صروف الدهر وبلائه ، وأيام هنائه وصفائه ، وأن يكون هادئ النفس ساكن البال على كل حال ، وأن يكون هو المعنى بقول الشاعر
لممدوحه :

وحالات الزمان عليك شتى   وحالك واحد في كل حال

ومن أجل ذلك يتعين علينا إذن أن نرفع عن النفس أوهامها وأباطيلها ، وأن نبين لها حقيقة الأشياء ، وأن نرفع عنها غشاء الأهواء ، وندفع عنها عدوان الرغبات والشهوات ، ونكشف عنها عوامل الرذيلة التي عارضت نمو الفضيلة ، فنشرح أسوأها وأدواءها ، ونصور بشاعتها وفسادها ، ونبسط أضرارها وشروورها : حتى تعافها النفس وتستسكنها ، وتبتعد عنها ، وتنفر منها ، فتطهر من الأدناس والأرجاس ، وتبدو بذور الفضيلة ويربوغرسها ، وهذه الطريقة في رأينا أدخل على النفس ، وأفعل بها من طريقه مدح الفضيلة وتزيينها ، وتبيين محاسنها : كما جرى عليه السلف :

فلو أنك كررت على الإنسان في كل يوم أن الخير أحسن من الشر ، والحلم أفضل من الغضب ، والصدق خير من الكذب — لأقرك على ذلك كله ، ولكن طول التكرار لهذه الألفاظ لا يترك في نفسه إلا صورها مجردة دون معانيها مثل ألفاظ الوعظ في خطب المنابر : يسمعا الجمهور ، ولا يدرك العمل بها .

وصفوة القول أن الفضائل تنمو وتقوى بالرياضة النفسية والتربية والتعليم ،

وتبت في القلب الطيب لافى الدفعة الغريزية التي تسكيف الخلق : فالشجاعة فضيلة حين يتحرك بها القلب ، فإذا صدرت لتلبية غريزة الغضب مثلاً لا تكون فضيلة ، بل تكون خلقاً .

كذلك الامحسان : يُعد فضيلة متى انبعث عن سماحة في النفس يقصدها شفاء مرض في المجتمع ، ولكنه إذا كان الغرض منه دفع ما يجده المحسن في نفسه من الألم لا يكون فضيلة ، بل يكون خلقاً حركه محرك الفعل ، ويسكن عند وقوف هذا المحرك ، فالفضيلة تركّز على الرأى السديد والنظر الصائب في الأمور أكثر مما تركّز على الدوافع الغريزية ، ولهذا تتغذى من التربية والتعليم والرياضة النفسية ، فتزداد قوة ونماء .

الفضيلة والواجب

إذا رأيت بائساً فقيراً فاء نك تحس من نفسك الرحمة والحنان ، « وذلك ما يسمى فضيلة الرحمة » ، وترى أن حاله تتطلب منك المساعدة بالمال لتخفف من بلوائه ، فتمد إليه يدك ببعض المال « وذلك ما يسمى واجباً » فكل عمل من الأعمال الصالحة التي يمارسها الإنسان من حيث ميل النفس إليه واعتياده إياه يسمى خلقاً وفضيلة ، ومن حيث وجوب ممارسته والقيام به يسمى واجباً .

فالفضيلة كما تقدم عواطف الخير الراسخة ، أما الواجب فهو عمل خارج يأمر بفعله وجدان الإنسان وضميره : فإغاثة الملهوف وإرشاد الضال وإنقاذ المشرف على هلاك وحفظ الأمانة والودائع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها واجبات أدبية ، وأعمال خارجة يؤديها الإنسان إرضاء لضميره ووجدانه ودينه ، وهي باعتبار ميل النفس إليها وتعلقها بها تسمى أخلاقاً وفضائل .

وبعض الخلقين يطلق الواجبات على الأخلاق والفضائل ويقول : إنه لا قيمة للفضيلة إلا إذا ظهر أثرها الخارجى وقام الإنسان بالواجب نحوها ، فهما أحسن الإنسان من نفسه العطف والحنان على البائس الفقير لا يوصف بالرحمة حتى يمد

إليه يد المساعدة والمعونة . وعلى هذا فالفضيلة والواجب مترادفان .

وبعضهم يطلق الفضيلة على العمل نفسه ، فيسمى عمل الشجاع في ساحة الوغى فضيلة ، وإتقاز المشرف على تهلكة فضيلة . وسموا هاتين الفضيلتين وأمثالهما فضائل الأعمال .

الفضيلة كما يصورها الاسلام

ديننا الحنيف جاء لنشر ألوية الفضائل وتهذيب النفوس البشرية وتزكيتها والسير إلى موارد الفلاح وطبع أهله بطابع من مكارم الأخلاق يضمن لهم عز الدنيا وحسن المعاد، وأمهات الفضائل التي قررها الدين القويم في أروع بيان وأصدق قيل تتجلى في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :

«إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ قُوَّةٌ فِي دِينِهِ، وَحَزَمًا فِي لِينِهِ، وَإِيمَانًا فِي يَقِينِهِ، وَحِرْصًا فِي عِلْمِهِ، وَشَفَقَةً فِي مَقَّةِهِ، وَحِلْمًا فِي عِلْمِهِ وَقَصْدًا فِي غِنَاهُ وَتَجَمُّلاً فِي فَاقِهِ وَتَحَرُّجًا عَنْ طَمَعِهِ وَكَسْبًا فِي حِلَالِهِ وَبِرًّا فِي اسْتِقَامَةِ وَشَاطَا فِي هُدًى وَنَهْيًا عَنْ شَهْوَةٍ وَرَحْمَةً لِلْمَجْهُودِ» . وقوله:

«وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُبْغِضُ وَلَا يَأْتُمُّ فِيمَنْ يُحِبُّ وَلَا يُضَيِّعُ مَا اسْتَوْدَعَ وَلَا يَحْسَدُ وَلَا يَطْعَنُ وَلَا يَلْعَنُ، وَيَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ إِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَا يَتَنَازُّ بِالْأَلْقَابِ فِي الصَّلَاةِ مُتَخَشِّعًا إِلَى الزُّكَاةِ مُسْرِعًا فِي الزَّلَازِلِ وَقُورًا فِي الرِّخَاءِ شَكُورًا قَانِعًا بِالَّذِي لَهُ لَا يَدْعِي مَا أَيْسَ لَهُ وَلَا يَجْمَحُ فِي الْغَيْظِ وَلَا يَغْلِبُهُ الشُّحُّ عَنْ مَعْرُوفٍ يُرِيدُهُ يُخَالِطُ النَّاسَ كَيْ يَعْلَمَ وَيَلَا طِفْهُمْ كَيْ يَفْهَمَ وَإِنْ ظَلِمَ وَبُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي يَنْتَصِرُ لَهُ»

اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالفلسفة الأدبية

كانت نفوس السابقين من المسلمين لا تمارى في الخير ، ولا يلتوى عليها فهم
الفضيلة ولا تحتاج إلى فضل بيان في شرح مكارم الأخلاق ؛ لأن الفطر كانت
حينئذ مستقيمة ، والقوم قريبو عهد بالبداءة والصفات الفطرية ؛ لم يألفوا الحياة
المعقدة ، ولم يؤخذوا بالعلوم ذات القواعد والكليات ، قد رزقوا من صفاء
الذهن وثقوب الفكر ما يجعل إدراكهم للشيء جامعا مانعا ، ولم ينغمسوا في
حمأة الرذائل انغماسا يكدر صفاء القلوب ويحول بينها وبين الخير ويلقى بها في
مهاوى الشك وبؤر الالحاد ، فكانت الفضائل الإسلامية إذا قرعت الآذان
أسماءها أشربت القلوب حبها واستيقنتها الأنفس .

وكان من نتائج ذلك أن تنافس القوم في درك المكرمات واستبقوا إلى
الخيرات فاتحدت القلوب وخلصت الأعمال ففز الإسلام وعلا سلطانه ودان
الناس لأحكامه وكثرت فتوح المسلمين واندججت في الدولة الإسلامية
شعوب مختلفة تناول أبنائها الفضائل الإسلامية تناول المتفهم المستقصى ، وكان
من بين تلك الشعوب شعوب لها سابق عهد بالحكمة العالية والآداب الرفيعة
وعلوم الاجتماع كالفرس والروم والقبط والهنود والصينيين ، فأخذوا يزاولون
الفضائل الإسلامية مزاولة حكمية فلسفية ، فبان لهم أن الشريعة السمحة
عنيت بالفلسفة العملية والأدبية فجاءت أحكامها مشتملة على أمهات المسائل
الفلسفية من :

بيان أحكام حسن الأعمال وقييحها وإصلاح قوة النفس الناطقة وتكوين
الإرادة الصحيحة وتوجيه الأفكار إلى المسائل العليا وتحرير البشر من استعباد
سلطان الشهوات والغرائز وإعداد كل امرئ لأن يحيا للجميع
ومجمل القول في ذلك أن الفضائل الإسلامية استوعبت أقسام الفلسفة الأدبية

الآتية في غير ماضجة وإعلان :

- (أ) تهذيب أخلاق البشر في خاصة أنفسهم وعامة أحوالهم
 (ب) إحسان تدير المنزل وإحكام رابطة المرء بأسرته وأمم ممن معه
 (ج) السياسة المدنية التي تشتمل على بيان أحوال المرء مع غيره من غير
 ذوى الأرحام وأفراد الأسرة

وحققت تلك الفضائل أسمى مرامي الفلسفة وهو التخلق بمكارم الأخلاق
 والعكوف على فضائل الأعمال الإنسانية الاختيارية النافعة لهذا المجتمع
 وقد راج أمر الفلسفة في الدولة الإسلامية أيام المأمون وكثر إقبال الناس
 عليها وترجم كثير من كتبها من اللغات الفارسية والسريانية واليونانية إلى
 اللغة العربية

ثم أخذت الفلسفة الإسلامية في الازدهار في القرن الرابع الهجري وأطلعت
 للناس الفارابي وابن سينا ومن جاء على أثرهم وتناول فلاسفة الإسلام فيما تناولوا
 من مسائل (الطب والحساب والهندسة والمواقيت) شرح الفضائل شرحا
 يعلو بالنفوس إلى الأسرار ، وصيغت الفضائل في قوالب من الفلسفة وطبعت
 على غرارها

ثم اعتورت الفلسفة أطوار من الهبوط والارتفاع والظهور والانكماش
 والسعة والضيق إلى أن رأينا الآن طلابها وأساتذتها في جامعتنا المصرية الأميرة
 يبحثون فيما يكتبون عنها ويشرحون من مسائلها ضروبا من الفضائل هي بعض
 ما قبست الفلسفة من مكارم الأخلاق الإسلامية والفضائل التي قررتها الديانة
 المحمدية وإن كانت تزف إلى القارئ في غير لبوسها من القرآن والسنة

اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالتصوف

إن الصوفية ليست من الفرق الإسلامية المعهودة بنظام المخصوصة بمعتقدات
 لا يعترها التغيير ولا يتناولها التطور ، وإنما هي فلسفة نشأت في الإسلام تختلف

قواعدها ونظمها باختلاف جنسية التصوف وعصره ومصره
والتصوف فلسفة دينية إسلامية نشأت عن الزهد وتطرق إليها بعض المبادئ
الأجنبية فدفعتها إلى التغيير والتحول سنة الله في خلقه :
قال ابن خلدون في مقدمته :

(الصوفية من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصلها العكوف على العبادة
والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيما يقبل عليه
الجمهور من لذة ومال وجاه والافراد عن الخلق في الخلوة للعبادة)
ولما انبثت في الإسلام العناصر الأجنبية وساد قومه في أخريات بني أمية
وعصر بني العباس جو فكرى فلسفى تعددت مناحى النهضات ومجاري النزعات،
وكانت الفلسفة الصوفية إحدى تلك النزعات، ثم نما فريق من المسلمين إلى أنواع
من المجاهدات النفسية لم تشرع وسلكوا إلى ما يبتغون من سعادة واطمئنان
مسالك وعرة فيها حرمان للنفس مما شرع الله التمتع به، وبالغوا في الزهد بمبالغة
محمقة، والزهد المبالغ فيه ليس من طبيعة الإسلام، فروح الإسلام روح جدوع
لا روح خمول وكسل، وهو الدين الذي ينادى بالسعى وراء الرزق والأخذ في
الأسباب وطلب الرفعة وسيادة العالم في حدود العدل وملاحظة الخيرات أنى
وجدت واستطابة الحياة الشريفة في كل ألوانها والاستمتاع بالملذات المشروعة
وكان التصوف الإسلامى في دوره الأول عبارة عن التجمل بالأخلاق
الدينية والاجتهاد في العبادة وأول خطواته انشئت بالفضائل وما كان أهله
حينئذ يتسمون بميسم خاص ولا يطلق عليهم اسم معروف لأنهم سواد الأمة
ففي صدر الإسلام وأحضان النبوة ودولة اليقين وأيام الخلفاء الراشدين
كان الإقبال على الدين والزهد في الدنيا غالبين على المسلمين، والقوم يحكم بدأوتهم
وتمسكهم بدينهم بعيدون عن أسباب الترف وأقرب إلى الفقراء والحشونة فلم
تكن هناك ميزة ظاهرة لمسلم على مسلم في زهد أو عبادة أو في مجاهدة للنفس،
ولم يدع أفاضل المسلمين بتسمية سوى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا أفضلية

فوقها ولا أدل على كمال الدين منها

ولما اتسعت الفتوح الإسلامية وكثرت الغنائم وتمثلت للعرب وسائل الترف والنعيم وبهرتهم زخارف الدنيا وغشيتهم مظاهر الحضارة داخل النفوس حينئذ ميل إلى التوسع في مرافق العيش ، وحلاها الإقبال على الدنيا والتغلغل في نعيمها وبرمت بحياة الخشونة الأولى ، هنالك قيل للخواص ممن لهم شدة عناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة مع انصاف بالزهادة والفقر وخشونة العيش - عباد زهاد صوفية .

ثم اتسعت أنظار الباحثين في العلوم الدينية والفضائل الإسلامية ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعاني العبادات وحركات القلوب فأخذ التصوف يتساعى إلى نظرية خاصة في المعرفة والسعادة وسبيل الوصول إليهما ،

وكان التصوف طريقا من طرق العبادات يتناول الأحكام الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآثارها في القلوب فهو يقابل علم الفقه الذى يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومها ثم انتقل التصوف فأصبح طريقا للمعرفة

وفد بان لنا مما تقدم أن المتصوفة أخذوا أنفسهم بما لم يأخذهم به الشرع وساقهم هذا الشذوذ إلى ادعاء العلم بيوطن الأمور فظهر في فلتات ألسنتهم وفي عقائدهم وأحوالهم شيء غير مألوف زعموا أن له تأويلا خاصا وأسرارا لا يدركها إلا من كابد ما كابدوا وسقى بآءاء التصوف وسكر بنشوة المعارف

وقد قدروا الفضائل النفسية حق قدرها وإن كانوا قد حملوها من المعاني فوق طاقتها وتطلبوا منها نتائج تتمشى ونظام حياتهم ، فللسخاء مثلا والاءحسان والمراقبة والتوبة والصبر والشجاعة والمساعدة والصدقة وما إلى ذلك من الفضائل — حدود خاصة قد تخالف حدودها في علم الأخلاق البحث

وتحمد الفضائل الإسلامية لطائفة الصوفية عنايتها الخاصة بتطهير النفوس وتهذيب الوجدان وإحياء القلوب وكبح جماح المطامع وكسر حدة الشهوات التى في محاربتها رواج للخير

تفصيل ما دخل بيان الفضائل الإسلامية من تلك العناصر الفلسفية وصوفية

الافاضة في شرح العناصر الفلسفية والصوفية التي اندمجت في بيان الفضائل الإسلامية وتوضيحها تحتاج إلى إحاطة تامة بالمسائل الفلسفية ودقة وخبرة في معالجة المعارف الصوفية وتبع للنظريات في هاتين الجهتين قديمها وحديثها ولهذا وقته ووسائله

وتلك طائفة من العناصر التي تعتبر دخيلة في بيان الفضائل يزجج إلى تفصيلها في مظانها :

- (١) العناية بتحديد أطراف الأخلاق ومناطق الاعتدال فيها
- (٢) ربط الأخلاق والفضائل بأحوال النفوس
- (٣) بسط الكلام في الزاج والفطر والعادات وكسب الأخلاق وتنقل المرء في ساحاتها
- (٤) النفس وقواها الثلاث ناطقة سبعة بهمية
- (٥) سياسة النفوس وأقسام السعادة
- (٦) الذات الروحية والحسية وعقد الموازنات بينهما
- (٧) أسباب الانقطاع عن الله
- (٨) درجات المحبة وأنواعها والفوارق الدقيقة
- (٩) دواء النفوس ومعالجة أمراض القلوب وسرعة قلبها ومظاهرها ذلك
- (١٠) المعرفة

نظر في تكوّن العقل وعمله

تمهيد

من المسلم به أنك لا تجد اثنين من بنى الإنسان يقطعان رحلة الحياة في طريق واحدة ، وكذلك لا تجد اثنين يستهلان رحلة الحياة بزاد واحد من قوى الجسد

والعقل : فعلى كل وجه سمة شخصية خاصة عند انبثاقه من الرحم ، وكل طفل حين يُهل على الأرض يهل ببصمة على أذنه خاصة به دون غيره ، وما يصدق على الوجوه وبصمات الأنامل يصدق على الأدمغة كذلك ، ففي الدماغ ١٨٠٠٠ مليون خلية عصبية دقيقة لا ترى إلا بالمجهر ، وهذه الخلايا مقسمة طوائف كل طائفة منها متصلة بالطوائف الأخرى ، وخطوط الاتصال بينها تزرى بأكبر لوح « تلفون » وأكثرها تعقيداً ، فلست تجد بين هذه الخلايا العصبية خلية واحدة منفصلة عن الأخرى ، وجميعها يشترك في تناول الرسائل التي تنهل على الدماغ عن طريق العيون والأذان والأصابع والأقدام وغيرها من أعضاء الجسم .

هذا السيل المتدفق من الرسائل يبدأ عند الولادة ، ولا يقف حتى الموت ، وهو أساس اختبارنا ، فإذا تفهمنا هذه الصورة لبناء الدماغ وصلته بخبرة الإنسان وتجاريه سهل علينا أن نفهم كيف أن هذه الصورة الجديدة تؤثر في معارف العقول قلة وكثرة وجودة ورداءة .

تركيب دماغ الإنسان وعمله :

عنى المشتغلون بالمباحث الطبية عناية خاصة بدماغ الإنسان ، فوجدوا تركيبه مشتبكاً كل الاشتباك وطرق تأديته لعمله مهمة يصعب الكشف عنها ، ومع ذلك ثبتت لهم حقيقة عامة ثبوت الشمس في رائحة النهار : هي أن اشتباك تركيب الدماغ ومقدرته على تأدية عمله يسيران جنباً إلى جنب : فالعقل له أساس مادي : راقب دماغ الطفل من ولادته إلى المراهقة تر دماغه يكبر حجماً ويزداد تركيبه اشتباكاً ، وأنه كلما نما كذلك اتسع نطاق عمله ، فإذا أصيب الدماغ في مرتبة من مراتب النمو بعلّة وقفته عن النمو ظلت مقدرة صاحبه العقلية حيث هي لا تنمو ولا ترتقى ؛ وكذلك ترى أن مرضاً من الأمراض إذا أصاب هذا الجانب من

الدماغ أو ذاك عطل الملكة العقلية التي مركزها في ذلك الجانب المريض : فالتهاب الدماغ السحائي إذا أصاب دماغ طالب في المدرسة وقف نموه العقلي وترك في خلقه أثر ابقايا هو دائماً أثر سيئ ولن يكون أثراً صالحاً قط ، فانتظام العقل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان الدماغ صحيحاً في بنائه سليماً من الأمراض والآفات .

وفي إمكان الأطباء أن يسببوا الدماغ فيضعفوا عمل بعض أجزائه ، فتضعف الملكات المتصلة بها ، وأن يحققوا بعض الأجزاء الأخرى بمواد مختلفة ، فيغيروا بذلك عقل الرجل وتصرفه ، وبعبارة أخرى : إن الدماغ آلة حية تحرق الوقود وتحول القوة التي تنشأ عن ذلك إلى شعور وفكر وذات كرة وغيرها من الملكات العقلية والنفسية :

فإذا أمسكنا عن الدماغ مصادر الوقود الذي يحرقه - أي الأكسيجين - وقف الدماغ عن العمل كما تخدم النار إذا حبس عنها الهواء أو نفذ الوقود ، ولذلك لا يرى المشتغلون بالمباحث الطبية سبيلاً إلى الاعتقاد بأن الدماغ عضو مزدوج التركيب مؤلف من مادة وروح ؛ لأن كل حقيقة تمكنوا من امتحانها وإثباتها تحتم عليهم القول بأن العقل والروح إنما هما مظهران من مظاهر دماغ حي : كما أن اللهب مظهر من مظاهر شمعة تحترق :

فإذا أصاب الدماغ والشمعة مارد لها إلى عناصرها المستقلة بطل وجود العقل واللب وجوداً مستقلاً . ورجال الطب لا يستطيعون أن يروا غير هذا الرأي إذا صدقوا ما ثبتته حواسهم . ولولا ذلك ما كان في إمكانهم أن يشخصوا الأمراض العقلية وغيرها ويضعوا لها طرق العلاج والوقاية ، فالروح إذاً في نظر رجال الطب تتمشى في الدماغ ، والجهاز العصبي المعقد التركيب ، ولا يمكن فصلها عنهما .

على أن هذا الرأي لا تسلم به طائفة من رجال العلم الذين اشتهروا ببراعتهم في الكشف عن أسرار المادة وبنائها وعلاقتها بالطاقة ، وفي مقدمة هؤلاء السرد أفلرلج ؛ فإن نظره إلى دماغ الإنسان قائم على الاعتقاد بأن الدماغ أداة مادية

لوحة غير مادية يسميها الروح ، والروح في رأيه متميزة بتميز الموسيقى عن القيثارة الذي يعزف عليه ، وهو مسوق إلى هذا الاعتقاد ؛ لأنه يستطيع أن يفسر به أكثر المظاهر التي يعتقد في صحتها أصحاب المذهب الروحاني : فالروحانيون يعتقدون أن العقل أو الروح يحى من الفضاء ، فيأخذ بنلايب الجبل (البروتوبلازمة) الحية ، ويجعل منها جسدا حيا ؛ ثم يستعمل هذا الجسد أداة لمظهره ، ثم لا يلبث أن يتجرد عن هيكله المادى ويرجع إلى الفضاء ، والفرق بين الرأيين أن العالم المشتغل بعلم الحياة يقدم الجسم والشمعة على الروح واللب ، والروحاني يعكس الأمر ، ويقدم الروح على الجسد واللب على الشمعة .

استمرار الحياة

إن الحياة نسيج مستمر ، وجميع المخلوقات البشرية على الأرض لا تكاد ترى لصغرها في هذا النسيج الضخم ، فنسيج الحياة الذي نراه الآن على نول الزمان إنما هو القطعة الأخيرة من ثوب سابق متصل الأجزاء بدأ في جوف الزمان المتغلغل في المضى ، وهو كذلك القطعة الأولى في ثوب لاحق متصل به لانكاد ندرك نهايته .

هذه الحياة تنتهى بالموت

وهو عبارة عن وقف الدم بما فيه من الأكسجين عن الدوران وانتقال (ملايين) الخلايا التي يتألف منها الجسم إلى هوة الموت السحيقة من غير أمل في العودة منها .

نعم قديقى القلب حيا بعد موت الدماغ ساعتين أو أربع ساعات أو أكثر من ذلك ، وقد يؤخذ قلب من جسد ميت ، وتعاد إليه الحياة بوسائل صناعية ، فيعود ينبض كأنه في صدر صاحبه الحى ، كذلك تبقى أغشية الشرايين تبنى دلائل الحياة أربعين ساعة بعد موت صاحبها ، والجسم الحى كما لا يخفى . وُلّف من ألوف الخلايا الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر ، وقد أزال علماء الطب بعض هذه

الخلايا من فتي ميت ، وحفظوها حية في معاملهم الطبية زمنا كان فيه الجسم الذى أخذت منه قعداد إلى التراب ، فالموت لا يحدث فى لحظة كخطف البرق ، والجسم عادة يموت تدريجيا كما يقضى شعب من الجوع فى مدينة محصورة : الضعاف يموتون أولا ثم يموت الباقون بحسب ضعفهم وقوتهم على مقاومة الجوع :

وسر ذلك أن أساس الحياة يغذى الإنسان بأشياء مادية كالهواء والماء والغذاء لحفظ هذه الحياة ، هذا هو المبدأ الذى يبنى عليه المشتغل بعلم الحياة نظره إلى حياة الجسد البشرى ، فهو يرى أنه يحتاج إلى غذاء مادى ، وأنه يجب أن ينفق المادة ويحول القوة ، وأن الوعى والشعور والذاكرة والارادة وكل المدارك التى تجعلها لفظة العقل تزول من الدماغ الحى إذا حبسنا عنه الأكسجين فالحياة كما نعرفها لها أساس مادى ، والعالم بوظائف الأعضاء لا يستطيع أن يتصور كيف يمكن وجود الحياة منفصلة عن المادة ، فحياة العقل مرتبطة بالجسد .

لقد مر قرن واحد فقط منذ رأى الإنسان المرة الأولى فى التاريخ دقيقة من الجيـمـلة (بروتو بلاسمة) تدعى البيضة التى منها تنشأ كل حياة إنسانية ، والعلم يستطيع الآن أن يتبع كل درجة من الدرجات التى تمر بها هذه البيضة حتى تصير رجلا أو امرأة ، فقد تتبع فى رحم المرأة كل تغيير طارىء يطرأ على جسم الجنين من بنائه البسيط بعيد التلقيح إلى هذه الأجسام التى تحير اللب فى تعقيد بنائها وغموض الأسرار التى تحتجب وراء أفعالها ووظائفها .

كل إنسان يبدأ خلوية من الجيـمـلة (بروتو بلاسمة) لا تكاد ترى بالمجهر لصغرها ، وكل منا ينتهى بجسم مؤلف من ألوف ألوف الخلايا ، وفى استطاعة العلم أن يرى جماهير من هذه الخلايا مسوقة لتقوم بعمل الجهاز العصبى وجماهير أخرى بنات عم لها تين : منها الآلات العضلية الحية ، وأخرى تبنى منها العظام ، وأخرى يتركب منها الدم والجلد وغير ذلك من أنسجة الجسم وأعضائه . كذلك يستطيع العلم أن يراقب نشوء عضوى الحس الدقيقين فى تركيبهما ووظيفتهما : أعنى العين والأذن حتى فى ساعة الموت تكون بعض الخلايا قد أشرفت على الولادة ، وبعضها قد

أشرف على الموت ، والخلايا الأخرى فيما بين هذين الطرفين في مراحل مختلفة بين الولادة والموت ، فكان جسد الـإنسان يولد ويموت كل يوم ، وفي كل ساعة ترى روح الحياة أوقوة الحياة تتحول أعمالاً صالحة أو طالحة .

فكيف نستطيع أن نعلل هذه التغيرات العجيبة التي تطرأ على خلية واحدة من المادة الحية فتحوّلها إلى رجل عاقل ؟ يقول بعض العلماء : إن وحدة أثرية دخلت هذه الذرة من الجبلة (البروتوبلازما) وحركت دقائقها وجعلتها تعرف أدوار النمو والنشوء المعقدة لكي تبني لها داراً أرضية زائلة ؛ غير أن الواقع يشهد بأنها لا تكاد تشرع في تكوين هذه الدار حتى تدخل عناصر الانحلال تفسد عليها عملها عاجلاً أو آجلاً ، ومن أجل ذلك فالأسهل والأقرب للعقل أن نعال الحقائق المعروفة عن الحياة بأنها أفعال وتفاعلات حيوية تؤيدها الأدلة العلمية الناطقة بقدرة المبدع الحكيم : وأظهر هذه الأدلة أن كل إنسان يبدأ حياته في بطن أمه نتيجة لاتحاد خلية الأنثى بخلية الذكر ، ثم يأخذ جسم الجنين في النمو مقتنيا خطوات الإنسان منذ ظهور الحياة على الأرض .

وخلاصة القول أن علماء الأحياء يعتقدون نوع الـإنسان جزءاً من نسيج الحياة الذي تغلغت أوائله في جوف الزمان ، فما يصح على الـإنسان يجب أن يطبق على الأحياء الأخرى التي تتكون منها أجزاء هذا النسيج .

شرف العقول ولذاتها

امتاز الـإنسان على الحيوان بالعقل الذي عليه تستند واجباتها كلها : فالحيوان لا يشعر إلا بالذات الحسية ، فهو يتهافت عليها دون تدبر أو تفكير ، أما الـإنسان فله من عقله حارس وسلطان ؛ فهو بطبيعته يخفي عورة شهواته ومعايبه ، ولا يستطيع أن يسقط الصون والحياء من حسابه ، اللهم إلا إذا كان ينقاد إلى شهواته ، ويصم أذنيه عن نداء العقل وأوامره ، فيسهل عليه الهوان ، ويتردى في حضيض العار .

وهذا الحياء الممدوح دليل على أن الاء سراف في اللذات الحسية لا يشرف الاء نسان ، فالاء نسان الكامل يحتقر منها ماهو أهل للاحتقار ، وينال ماهو حق له في رزاة وحياء واعتدال : فهو مثلاً يأكل ليحفظ لبدنه صحته وسلامته ، لا لقصد النهم والشره واللذات الفاسدة . وإنه ليكفي المرء أن يفكر فيما منحه الله جل شأنه من شرف ونعم كبيرة ، كي يتعفف عن الدنيا . ولئن كان الله جل شأنه قد أودع الجنس البشري صفته العامة التي يشترك فيها أبناء الجنس — قد أودع كل إنسان ما يميزه عن سواه ، فإذا كانت الناس مختلفين في الصور والأشكال والألوان فلا شك أنهم أيضاً مختلفون في العقول ومنازعا وميولها وأذواقها .

ومن أحسن مظاهر الأدب النفسي تجنب التكلف ، فيظهر الاء نسان كما هو بلا إخلال بالصفة العامة للإنسان ، أو خروج عن الطبع الخاص ، أو ادعاء ما ليس فيه ، فلنحرص دائماً على مواهبنا ، ولنعلم أن من العبث الإخلال بالفطرة التي فطر الله الناس عليها . وكما أن من الجنون أن يترك الاء نسان لغته التي يجيد التعبير بها ليتكلم بلغة لا يفهمها ولا يعرف منها إلا قشورا تافهة تجعله سخريه بين الناس : كذلك لا ينبغي للإنسان أن يترك مآلف واعتاد ، ويتعلق بأهداب ما لا يحسنه أو لا يصح له الأخذ به .

والواجب يقضى على المرء أن يحتاط لنفسه وأن ينظم حاله ، ولا يجعل همه تقليد غيره دون تفكير أو ترو ، فليس هناك أفضل من أن يعرف كل إنسان قدر نفسه ويجتهد في إصلاح ما فسد منها . إن الممثلين يجتهدون في إتقان أدوارهم ، ونحن الذين نمثل على مسرح الحياة أجدر بالحرص على إتقان أدوارنا ، فللصناعة رجالها ، وللتجارة أفرادها ، ولدولتي السيف والقلم أبطالهما وهكذا ، والطفرة مستحيلة أو محفوفة بالأخطار ، وطريق السلامة بذل المجهود على قدر الاستعداد .

نضيف الآن إلى حالتى الاء نسان العامة والخاصة اللتين أشرنا إليهما حالة ثالثة هى الملابس التي تمنح للإنسان ، ثم طريق التصرف فيها ، فالعروش والمناصب والثروة والفقر وما إلى ذلك كله دول كالأيام ذاتها ، وليس لثباتها ضامن أو كفيل

بعكس الأحوال الذاتية التي تلازم أصحابها لأنها ليست عارضة تفارقهم : كالاتصاف بالعلم والحكمة والفصاحة وكل الأخلاق .

وكثيراً ما قدرت الفروع الأصول ، وكثيراً ما يزيد عليها أو تنقص عنها ، ومن جهة أخرى يحدث أن يخالف الفرد آباءه في المهنة ، وهنا يبدو مظهر من مظاهر الكفايات الصحيحة ، كما أنه موضع الفوق على الأقران على الرغم من ضعة الأصل مثلاً ، وهذه الملاحظات جديرة بالالتفات إليها في باب ذلك الأدب المطلوب من نفوسنا ولها .

فقبل كل شيء يجب أن نعتني بتحديد مهنتنا ، وليس هناك ما هو أصعب من أمر هذا الاختيار ، فالشاب في حداثة سنه ، وضعف تقديره ، ونقص تجاربه — قد يميل إلى اختيار ما يهوى دون اهتمام بما هو الأفضل وفقاً والنسب له . ولقد يشاهد الشاب عمل إنسان غيره فتدفع نفسه إلى تقليده ومحاكاته دون روية أو تفكير ؛ وهذا شأن جمهور من يحتذى صفات آبائه وذوى قرابته ويتشرب بأفكارهم ومبادئهم ؛ وهناك فريق يتبع تيار الرأي السائد فيما يختاره من الأعمال ، فهو يتقيد بما رآه غيره غير مكترث بما يجب أن يتوافره من شخصية وحرية في الرأي . أما الفريق الثالث فيدرس الأمر قبل أن يتقيد به ، ويجعل لأعماله ميزاناً من حرية الرأي وسلطة العقل وتقدير المجموع ، وهذا هو أفضل الكل ، وله من طبيعته الجيدة وعقله المشبع بأفضل الغذاء ما يسير به في طريق الرشاد .

اختيار الخطط العملية

قليل من الناس — حتى ممن يتصفون بالذكاء والمعرفة — من يفكر في اتباع خطة عملية يسير عليها في الحياة ؛ ولو فكر الكثيرون في ذلك لكان للحياة شأن آخر ؛ لأن تنظيم خطط عملية في الحياة يسهل السبيل إلى المجد والنجاح ، ويعت في الحياة نوعاً من النظام والاستقرار .

ويجب أن نجعل المحور الذي تدور عليه الخطة العملية للفرد هو الاستعداد الطبيعي عنده . وما دمننا قد اقتنعنا بمبدأ عدم التكلف ، وتناسب الأعمال مع

ما أُتيح للإنسان من الصفات — فلا بد لنا من الاعتناء بخطة تشمل كل مجرى حياتنا ؛ حتى تكون أحوالنا دائماً متناسبة ، وحتى لا تتعارض أعمالنا وواجباتنا .

وللوصول إلى تلك الغاية ينبغي لنا أن نتبع أحوالنا الخلقية الفطرية الكفيلة بتسديد خطواتنا ، ثم ننظر بعدها إلى ما تنتجه لنا الحظوظ . وحسن حال الإنسان يأتي من قضاؤه حياته وفق صفاته الطبيعية مع ترك الرذائل ، ومراعاة الأدب والحياء في كل الأقوال والأفعال .

على أن المرء قد يخطئ ، وكل الناس عرضة للخطأ ، وفي هذه الحال يجب على الإنسان أن يغير خاتمه التي تسبب الخطأ ، فإذا ما قامت في وجهه موانع من تأصل العادة أو غير ذلك كان عليه أن يتحين الفرص ، ويسير في تذليل الصعاب القائمة في وجهه بالتدريج .

لأبأس في أن يقتدى الإنسان بآبيه إلا أن هذا الاقتداء يجب أن يتقيد بكل ما هو حسن ، أما الأغلاط والعيوب فمن الحق تقليدها ؛ وإن أثنى ما يورثه الآباء الأبناء هو الفضائل ؛ وشر الجرائم أن يقوم بعض الأبناء بطمس ما نثر آباؤهم ، وتدنيس أسمائهم بما يقدمون عليه من فساد الأعمال .

نحن جميعاً نعلم أن لكل دور من أدوار العمر واجباته ، فالطفل مكلف طاعة أبويه ومعلميه ، والاعتماد عليهم في أمور التربية ، والشاب مكلف احترام من هو أكبر منه سناً ، والاعصاء لنصائح الأفاضل المجربين ؛ لأن الشبيبة قليلة الاختبار . ومن واجبات الشبان أيضاً عدم الاندفاع في الشهوات ، فإذا ما تآقت منهم النفوس إلى المتعة والراحة فليكن ذلك بما لا يخرج بهم عن حد الأدب والليقان والحشمة .

أما الشيوخ فعليهم أن يهتموا براحة أجسادهم المتعبة ، وعقولهم المنهكة بالامتناع من الأعمال الشاقة وعدم تحمل ما لا طاقة لهم به مع الاستزادة مما يكمل فضائل النفس ويزينها في تلك السن ؛ وليتخذوا من تجاربهم وخبرتهم سبيلاً إلى

نفع المجتمع ، وبذل النصح والارشاد للشبان . إن الشيخوخة ليس معناها الجمود وعدم النفع ، كما أن التلطح برذائل الشهوات الذي هو منقصة الناس في جميع أدوارهم لا يمكن أن يغتفر لشيخ له من وقار السن وهيبة الشيخوخة ما يجب أن يحميه من مهازل الشبان الطائشين .

ونذكر في هذا الباب أيضا واجبات الحكم والأغنياء والنزلاء الأجانب :
أما الحاكم فعليه أن يعلم أنه يمثل الهيئة الحاكمة ، فهو ملزم بأن يشرفها بطهارة أخلاقه ، ويعلى قدرها بتنفيذ الشرائع والقوانين بالعدل والمساواة ، وهو يستوى مع الكبار والأغنياء في وجوب المعيشة مع بنى وطنهم على قواعد المساواة بدون استعلاء أو تكبر مع الاهتمام بالطبقات الفقيرة والعاملة من الشعب ، وليتذكروا دائما قول الشاعر :

وحسبك داء أن تبيت ببطنة   وحوالك أ كباد تحن إلى القد

أما واجب الأجنبي النزيل فهو أن ينصرف إلى عمله غير متدخل في شئون غيره أو طامح ببصره إلى التهام حقوق من ينزل بلادهم على الرحب والسعة .
والخلاصة أن الإنسان ملزم الوقوف عند حده ، وعدم الاعتداء على حق غيره والتزام ما يناسب مقتضيات الزمان والمكان : يساهم في خدمة العدالة والنظام ، ويحترم حقوقه باحترام حقوق غيره ، ويساعد على إسعاد المجتمع .

قديبدو من الغريب أن نحكم على الإنسان بأقواله وأفعاله دون الاهتمام الكثير بما في أعماق نفسه ، ولكن هذه الغرابة تزول إذا فكرنا في القول المأثور : كل إناء بما فيه ينضح ؛ فكل ما يتحلى به الإنسان من الآداب في أفعاله وأقواله وتظهر آثاره في هيئته وحركاته — يرجع إلى ما تسوقه إليه نفسه . نعم قد يتكلف الإنسان ما ليس من طبعه لغرض ما كالتحجب إلى رئيس أو صاحب جاد أو نيله إعجاب من تربطه بهم روابط الاجتماع وصلة العيش .

وعلينا أن نجعل للحياة وآداب الالبقان شأنهما في خططنا العملية ، وأن تكون كل حركاتنا وسكناتنا مطابقة للآداب ، متفقة وما يقتضيه الكمال الخلقى . إن

في الحياة العملية وخطتها المتبعة أموراً من التخث والبذخ أو التخشن والتكشف ليست من الأدب أو الحكمة في شيء ، فيجب علينا الاعتدال ، وتقدير الملايسات وإن الأدب ليذهب في هذا الصدد من الحياة مذاهب شتى ، فليتخذ كل منا خطة عملية يسير عليها في الحياة وفق ما يقضى به الشرف والدين والذوق السليم ، وما تهدي إليه الفطرة .

العقل

تعريفه : العقل هو العلم بالمدركات الضرورية وذلك نوعان : أحدهما ما وقع عن درك الحواس ، والآخر ما كان مبتدأ في النفوس :

فأما ما كان واقعاً عن درك الحواس فمثل المراتيات المدركة بالنظر والأصوات المدركة بالسمع والطعوم المدركة بالذوق والروائح المدركة بالشم والأجسام المدركة باللمس ، فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم ثبت له هذا النوع من العلم ؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرج من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم .

وأما ما كان مبتدأ في النفوس فكالمعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم وأن من المحال اجتماع الضدين وأن الواحد أقل من الاثنين ، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله وكمال عقله ، فإذا صار عالماً بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل .

وسمى العقل بذلك تشبيهاً بعقل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت ؛ كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا نفرت ؛ ولذلك قال عامر بن عبد القيس : « إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل » وقد جاء في القرآن الكريم ما يؤيد هذا القول في العقل : قال الله تعالى : « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ؟ » فدلّت هذه الآية على أن

العقل علم ، وهذا غير مخالف في معناه لما ارتأه العلم الحديث وأهله من أن العقل مجموع مافي المرء من إحساس وإرادة وتفكير ، أو أنه ملكة كسبية تتولى ضبط الأفعال في الاء نسان ضبطا إداريا بتدبير خاص لغرض مقصود .

وقد رأى بعضهم أن العقل يقصد به في المرء الذكاء والفطنة وإحكام النظر والخبرة : قال الله تعالى في محكم كتابه : « وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » : وقد قيل : من بيضت الحوادث سواد لمته وأخلقت التجارب لباس جدته وأرضعه الدهر من وقائع الأيام أخلاف دِرَّتِه وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأقضيته — كان جديرا برزانه العقل ورجاحته ، فهو في قومه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أُمته ، وقد يختص الله سبحانه بالطفاه الحفية من يشاء من عبادہ ، فيفيض عليه من خزائن مواهبه رزانه عقل وزيادة معرفة تخرج عن حد الاكتساب يصير بها راجعا على ذوى التجارب والآداب : ويدل على ذلك قضية يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز حيث يقول : « وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا » .

ومن أدركته عناية الله أشرفت على باطنه الهداية الربانية ، فاتصف بالفطنة قلبه وأسفر عن وجه الاء صابة ظنه ، وأدركت خفايا الأمور فكرته ، ولا تكاد تخطئ إلا أن يشاء الله فراسته ، وإن كان حديث السن قليل التجربة : كما نقل في قضية سليمان وهو صبي إذ ردّ حكم داود عليهما السلام في أمر الغنم والحِث .

الاستدلال على عقل الانسان

يستدل على عقل الرجل بأمر عدة :

منها ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال ورغبته في ابتداء صنائع المعروف وتجنبه عما يكسب عارا ويورثه شنارا : وقد قيل لبعض الحكماء : بم يعرف عقل الرجل ؟ فقال : « بقلة سقطه في كلامه وكثرة إصابته فيه » فقيل : فإن كان غائبا ؟ فقال : بأحد ثلاثة أسباب : إما برسوله ، وإما بكتابه ،

وإما بهديته : فأما رسوله فقائم مقام نفسه ، وكتابه يصف نطق لسانه ، وهديته على قدره ، فبقدر ما يكون فيها من نقص يحكم به على صاحبه . وقيل : من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس . ويكفي أن حسن الإدارة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه : فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ حُرِّمَ الْمُدَارَاةَ فَقَدْ حُرِّمَ التَّوْفِيقَ »

ولا يكفي في الدلالة على كمال عقل الرجل الاعتزاز بحسن ملبسه وملاحظة سمته وكثرة صلفه ونظافة بزته ، فما كل بيضاء شحمة : وقد قال الأصمعي : رأيت بالبصرة شيخا له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة وحوله حاشية ، فأردت أن أختبر عقله ، فسلمت عليه وقلت : ما كنية سيدنا ؟ فقال : أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين !! قال الأصمعي : فضحكت منه ، وعلمت قلة عقله وكثرة جهله ، ولم يدفع ذلك ما يطيف به من أبهة وجلال ؛ فقد يكون الرجل موسوما بالعقل مرقوما بعين الفضل ، فتصدر منه حالة تكشف حقيقة حاله ، وتشهد بقلة عقله واختلاله .

وما يدل على تمام العقل ماروى تميم بن عدى اليربوعي إذ قال : كنت مع عبد الله بن العباس عند منصرفه من دمشق ، فسألته في بعض الأيام ، وقلت له : بماذا يتم عقل الرجل ؟ فقال : إذا صنع المعروف مبتدئا به ، وجاد بما هو محتج إليه ، وتجاوز عن الزلة ، وجازى على المكرمة ، وتجنب مواطن الاعتذار — فقد تم عقله . فحفظت ذلك منه ، وألصقته بقلبي ، ثم بعد أيام نزلنا منزلا ، فطلبنا طعاما فلم نجده ، ولا قدرنا عليه ؛ فإذ زيادا قد نزل بذلك المنزل قبلنا بأيام قليلة في جمع كثير فأتوا على ما كان فيه من الطعام ، فقال عبد الله لو كي له : اخرج إلى هذه البرية فلعلك تجد بها راعيا معه طعام . فمضى الوكيل ومعه غلمان ، فأطالوا التوقف (١) ، فلما كادوا يرجعون لاح لهم خباء فأموه ، فوجدوا فيه عجوزا ، فقالوا لها : هل عندك طعام نبتاعه منك ؟ فقالت : أما

طعام بيع فلا ، ولكن عندى أكلة لى ، وياولادى إليها أمس حاجة . قالوا :
وأيّن أولادك ؟ قالت : فى رعيهم ، وهذا وقت عودهم . قالوا : فما أعددت لهم ؟
قالت : خبزة هى تحت مَلَّتْها (١) أنتظر بها أن يجيئوا . قالوا لها : فجودى لنا
بنصفها . قالت : لا ، ولكن بكلها . قالوا : ولم منعت النصف وجدت بالكل
ولا خبز عندك غيرها ؟ قالت : إن إعطاء الشطر من خبزة تقيصة ، وإعطاء الكل
فضيلة ، فأنا أمتع ما ينقصنى ، وأجود بما يرفعنى . فأخذوا الخبزة لفرط حاجتهم
إليها ، فلما أتوا عبد الله أخبروه خبر العجوز . قال : ارجعوا إليها فاحملوها فى
دعة ، وأحضروها . فرجعوا إليها ، وقالوا لها : إن صاحبنا أحب أن يراك .
قالت : ومن هو صاحبكم ؟ قالوا : عبد الله بن العباس . قالت : ما أعرف هذا
الاسم . قالوا : العباس بن عبد المطلب ، وهو عم النبى صلى الله عليه وسلم . قالت :
والله هذا الشرف العالى قومى أنصاره . قالوا : نعم . قالت : فما يريد منى ؟ قالوا :
يريد أن يكافئك على ما كان منك . قالت : لقد أفسد الهاشمى ما أثّل له ابن عمه
عليه السلام ، والله لو كان ما فعلت معروفا ما أخذت عليه ثوبا ، وإنما هوشى . يجب على
كل إنسان أن يفعله !! قالوا : فإنه يجب أن يراك ويسمع كلامك . قالت : أصير
إليه ؛ لأنى أحب أن أرى رجلا من جناح النبى صلى الله عليه وسلم وعضوا من أعضائه .
فلما سارت إليه رحب بها وأدنى مجلسها وقال : ممن أنت ؟ قالت : من كلب بن وبرة .
قال : كيف حالك ؟ قالت : لم يبق من الدنيا ما يفرّح إلا قد بلغته ، وإنى الآن
أعيش بالقناعة ، وأصون القرابة ، وأنا أتوقع مفارقة الدنيا صباحا ومساء . قال :
أخبرينى : ما الذى أعددت لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الخبزة ؟ قالت :
أعددت لهم قول العربى :

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأكل

فأعجبه قولها ، فقال لبعض غلمانه : انطلق إلى خبائها فإذا أقبل بنوها فجيء
بهم . فقالت للغلام : انطلق فكن ببناء البيت فإنه ثلثة ، فإذا رأيتهم تجدد

أحدهم دائم النظر نحو الأرض عليه شعار الوقار ، فإذا تكلم أفصح ، وإذا طلب أنجح ؛ والآخر حديد النظر ، كثير الحذر ، إذا وعد فعل ، وإذا ظلم قتل ، والآخر كأنه شعلة نار ، وكأنه يطلب بشار ، فذاك الموت المائت ، والداء الكابت ؛ فإذا رأيت هذه الصفة فيهم فقل لهم عني : لا تجلسوا حتى تأتوني . فانطلق الغلام فأخبرهم الخبر ، فما بعد أمده حتى جاءوا ، فأدناهم عبد الله ، وقال : إني لم أبعث إليكم وإلى والدتكم إلا لأصلح من أمركم ، وأصنع ما يجب لكم . فقالوا : إن هذا لا يكون إلا عن مسألة ، أو مكافأة فعل جميل تقدم ، ولم يصدر منا واحدة منهما ، فإني كنت أردت التكرم مبتدئا فمعرفة فك مشكور ، وبرك مقبول مبرور . فأمرهم بسبعة آلاف درهم وعشر من النوق فقالت لهم 'عجوز : ليقل كل واحد منكم بيتا من قوله : فقال الأكبر :

شهدت عليك بحسن المقال   وصدق الفعال وطيب الخبر
وقال الأوسط :

تبرعت بالبذل قبل السؤال   فعال كريم عظيم الخطر
وقال الأصغر :

وحق لمن كان ذا فعله   بأن يشرق رقاب البشر
وقالت العجوز :

فله درك من ماجد   ووقيت ما عشت شرانقدر

ثم ودعوه وانصرفوا . قال تميم اليربوعي : فالتفت إلى وقال لي : يا تميم ، وددت لو وجدت مزيدا في ابتداء المعروف إلى هذه المرأة وبنيتها ، وجعل يتأوه من قصيره عن مراده في ذلك ، فقلت له : لقد أحسنت وأرجحت ، وقد شهد فعلك بما سبق من قولك ، فأنت أتم الناس عقلا وأكملهم مروءة .

ومن كمال عقل ابن عباس أنه قيل له : ما منع عليا كرم الله وجهه أن يبعثك إلى عمرو بن العاص في التحكيم ؟ فقال : حاجز القدر ، ومحنة الابتلاء ، وقصر المدة ، أما والله لو كنت مع عمرو لجلست في مدارج أنفاسه ، ناقضا ما أبرم ،

ومبر ما نقض، أطيّر إذا سَفَ، وأسِفَ إذا طار ، ولكن جرى قدر، وبقي أسف ،
ومع اليوم غد ، والآخرة خير لا مير المؤمنين .

نتائج العقل

كان رجل من حكماء الأوائل له عقل ودراية ، وأدب وتجربة ، فسمع به ملك
أرضه ، فاستدعاه إليه وقربه منه ، وباسطه بإقباله عليه ، ومجاذبته له ، فقال له الملك
مامعناه : إنك أيها العاقل الحكيم قد خصصت بسمت قويم ، وعقل بين ، وأدب
واف ، ومنظر مقبول ، وتجربة وقتت بها على خفائق الامور ، فلم رضيت لنفسك
بالمقام على التقصير عن حقك بالبعد عنا ، وقد تفتحت لك أبواب الرغبة فيك، والميل
إليك ، والاتضاع بعقلك واجتناء ثمرة معرفتك؟ فقال العاقل الحكيم للملك مامعناه :
إن كان قصدُ الملك في مقاله أن يتطلع إلى جواب أحتج به لأقيم عذرا في تباعدى
عن رتبة القرب من الملك وقنوعى بالدرجة السفلى دون الدرجة العليا فهذا أمر لا يثقل
على كامل العقل ، ولا تجدى كثير نفع في إيالة الملك ، وإن كان قصد الملك أن يحرك
ساكن العقل ليفيض اللسان من لآلى الحكمة ما ينضد منه الملك عقودا يحلى بها جيد
أفعاله ، ويتخذها جنة واقية من طارقة الحوادث - فهنا مطلب شريف تسارع
النفس إلى التلبس به ، وتنفعل القوى الاله نسانية له ، ويشرق نور العقل ، فيهدى
إلى سلوك سبيله . فقال له الملك مامعناه : إن كل واحد منهما غرض مطلوب ومبتغى
مقصود، فاذا كر عذر نفسك ، ثم أتبعه بجواهر حكمك ونتائج عقلك. فقال العاقل
مامعناه : إن الملك قد أفاض على الناس قربه ، وأحلنى فى الذروة العليا من رتبته ،
ومنحنى بسطة فى كل مبتغى ، وممكنة من كل منتهى ، ولا منى على التقاعد عن المبادرة
إلى هذه المحاب ، ولا مرد لما قاله الملك ولا يتطرق إليه شك مريب ؛ غير أنى بقنوعى
بالكفاف واقتصارى على دفع الضرورة ، وتجنبي لمواطن المنرفعين ، وإعراضى
عن مبادرة الدخول فى أبواب الكرامة التى منحها الملك - أجندنى آمين السرب ،
فارغ السر ، قليل الحرص ، لا أقصد أحدا بمكروه ، ولا أستهدف لا ذى مخلوق ،
وليس واحد من أتباع الملك الواالجين أبوابه إلا قد ملكه الحرص ، واستهواه

الهوى ، واستعبده الطمع ، حتى اقتاده بزمامه ، فكل منهم يرمى بطامح نظره إلى زيادة مال يستميلها ليرضى بها ساخط حرصه ، ويمد يد أطماعه إلى جمرة سحت يتوقعها ليجرها إلى فرصه . قد استفادوا بكثرة ماخولوه من الملاذ المستجمعة لديهم فقراً نفْس لا يحصل معه غنى ، ولا يفارقه قافة ، فهم في فرط احتياهم في طلب المزيد يدأبون في دفع من يتوهمون عنده أدنى جنوح إلى اقتراب مدارجهم ، واقتحام مساعيهم ، متى بدا لهم مرهوب يقطع مأمولا حملهم الجزع على ارتكاب كل ما فيه دمار ووبار ، وإذا لاح لهم مرغوب يمنح سؤلاً ألبأهم الحرص على اقتناصه إلى فعل يعسقه وبال وعطب ، وقد يما قيل : الحرص مؤردٌ موارد الهلكة ، ويحمل على التغيرير بالمهجة ، وينزع لباس السلامة ،

مظاهر العقل السليم

للعقل السليم مظاهر ثلاثة : قياس واستقراء وتمثيل ؛ لأن الاستدلال إما بكلى على جزئى وهو القياس ، أو العكس وهو الاستقراء ، أو بجزئى على جزئى وهو التمثيل . ويلحقها قسم رابع وهو الأولوية القطعية .

المظهر الأول : القياس : والاستدلال فيه إما بالمعلول على العلة أو العكس :

فمن الأول أنه خرج أمير ومعه رجل ذكى فبينما هما على الغداء قال للأمير : اركب فقد لحقنا العدو . قال : كيف وما يرى أحد ؟ قل : اركب عاجلاً فإني الأمر أسرع مما تحسب . فركب وسرعان ما علا الغبار ، وظهرت خيل العدو ، فقال : كيف علمت ؟ قال : لما رأيت الوحوش مقبلة علينا ومن عاداتها الهرب منا علمت أنها لم تدع عاداتها إلا لأمر قد دهها

وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدى أرض ، فقال : تحت هذا دابة ، فنظروا فإذا حية ، فقيل له : من أين علمت ؟ قال : رأيت ما بين الآجرتين ندبا من بين جميع تلك البقعة ، فعلمت أن تحتها شيئاً يتنفس .

وأما المظهر الثانى فانه أن أسداً أراد أن يقتل ثوراً ، فلم يقدر عليه لشدة

فمضى إليه متملقاً قائلاً : فديتك !! إني قد صدت خروفاً سمينا وأشتهى أن تأكل منه عندي . فأجابه الثور إلى ذلك ، فلما وصل إلى العرين ، ونظره ، فإذا الأسد قد أعد حطباً كثيراً ، فهرب مسرعاً ، فقال له الأسد : مالك وليت بعد مجيئك إلى هنا ؟ فقال له الثور : لأنني علمت أن هذا الاستعداد لما هو أكبر من الحروف .

ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزي قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجدنا عندها رجلين أحدهما من قريش والثاني مولى لعقبة بن أبي معيط : أما القرشي فأفلت وأما مولى عقبة فأخذناه ، وجعلنا نقول له : كم عدد القوم ؟ فيقول : والله كثير عددهم ، شديد بأسهم . وأبى أن يخبر ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : كم ينحرون من الجزر ؟ فقال : عشرا لكل يوم . فقال صلى الله عليه وسلم : القوم ألف رجل لأن كل جزور لمائة .

ومن هذا ما نقل أن أحمد بن طولون رأى رجلاً يحمل صندوقاً وهو يضطرب تحته فقال : لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لغاصت عنقه ولكن عنقه بارزة وما هذا إلا من خوفه مما يحمل ، فأمر بوضع الصندوق ، فوجدت فيه جارية مقتولة .

وقال الجاحظ : حج إياس ، فسمع نباح كلب ، فقال : هذا كلب مشدود ثم سمع نباحه ، فقال : قد أرسل . فأنهوا إلى الماء فسألوا ، فكان كما قال ، فقيل له : من أين علمت ؟ قال : كان نباحه وهو موثوق يسمع من مكان واحد ثم سمعته يقرب مرة ويبعد أخرى .

ومن النوادر المنقولة عن ذكاء إياس أنه رأى أثر اعتلاف بعير ، فقال : هذا بعير أعور . فنظروا ، فكان كما قال . فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ قال : لأنني وجدت اعتلافه من جهة واحدة .

وقد يستدل على وقوع الشيء على خلاف ما هو عليه ظاهراً بأمرين : إما بمخالفته العادة ، أو بمخالفته الضرورة العقلية : فأما الأول فإن الشيء إذا وقع على

خلاف عادته دل على أن له علة وباعثاً هو أمر آخر : كما نقل أنه دخلت ليلى الأَخيلية على عبد الملك بن مروان ، وقد أسنت ، فقل لها : ما رأى توبة منك حتى عشقك ؟ قالت : ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة . فضحك حتى بدت لهن سوداء كان يخفيها ، ثم التفت إلى ليلى فقال : أنشدنا يا ليلى بعض ما أنشد فيك توبة . قالت : نعم : هو الذى يقول :

و كنت إذا ما جئت ليلى تبرقعت فقد رايت منها الغداة سفورها

فقال لها : ما الذى را به من سفورك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ، كان كثير ما يلعب بنا ، فأرسلنى يوماً يقول : إني سأتيتك . فلما أتاني سفرت له ، فعلم أن ذلك لشر ، فلم يزد على التسليم والرجوع ، فقال عبد الملك : لله درك يا ليلى !!

وحكى أن الهذلى حج مع المنصور ، وكان المنصور قد وعد الهذلى بجائزة ، ونسى وكان من عادة الهذلى أنه لا يكلم الخليفة إلا جواباً عما يسأل ، فلما مرا بيت عاتكة قال : يا أمير المؤمنين ، هذا بيت عاتكة الذى قال فيه الأَحوص :

يا بيت عاتكة الذى أتزل حذر العدا وبه الفؤاد موكل

قال : فأناكر المنصور منه ذلك ؛ لأنه خلاف عادته ، وتكلم من غير أن يسأل ، فلما رجع المنصور استحضر ديوان الأَحوص ، ونظر إلى القصيدة كلها ليعلم ما أراد الهذلى ، فاء ذا فيها :

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل

فعلم أنه أشار إلى هذا البيت وتذكر ما وعده من الجائزة ، فأمر بإنجازها ، واعتذر إليه من النسيان .

ونقل عن السكسائي : كان يعلم الأمين ولد الرشيد ، وكان من عادته أنه إذا غلط لا يرد عليه ، وإنما يضرب بعصاه على الأرض ، فيتنبه الأمين ويراجع فكره فيقرأ ذات يوم قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ » الآية . فضرب السكسائي بعصاه على الأرض ، فسكت الأمين ، وراجع فكره فلم يظهر له غلط ولا نسيان ، فلما فرغ ذهب إلى الرشيد ، وقال :

هل وعدت الكسائي بشيء ، ولم تف به ؟ قال : نعم : ومن أخبرك بذلك ؟ فقص عليه القصص .

وأما الأمر الثاني وهو مخالفة الضرورة العقلية فإنه أيضاً دليل على عدم مطابقة الظاهر للواقع : حدث بعض العقلاء قال : نزلت مرة على رجل فتعشنا ، ثم نمنا ، فسمعت الرجل يقول في آخر الليل لامرأته : إنى أريد أن أدعو غداره طلياً أكلوا عندنا فاصنعي لهم طعاماً . فقالت المرأة : كيف تدعو الناس إلى طعامك وليس في بيتك فضل عن عيالك وأنت رجل لا تبقى شيئاً ولا تدخره ؟ قال الرجل : لا تندمى على شيء أطمعناه وأنفقناه ، فإن الجمع والادخار وخيم العاقبة . فقالت المرأة : نعم ما قلت وعندنا من الأرز والسمسم ما يكفي ستة أو سبعة . فأخذت المرأة حين أصبحت سمسماً وقشرته ، ووضعته في الشمس ليجف ، فجاء كلب ، فعات فيه ، فكرهت المرأة أن تصنع منه طعاماً ، فذهبت إلى السوق وأخذت بدله سمسماً غير مقشور مثلاً بمثل ، فقال رجل لآخر : لأمراً ما باعت هذه المرأة سمسماً مقشوراً بغير مقشور !!

الاستدلال بالقرائن والأفعال

وقد يستدل بقرائن الأحوال والأفعال : فمن ذلك ما يلي :

قال ابن الجوزي في الأذكياء : استودع رجل رجلاً مالا ، ثم طلبه فجده ، فتخاصم إلى إياس بن معاوية ، فقال الطالب : إنى دفعت المال إليه . قال : ومن حضرك ؟ قال : دفعته في مكان لم يحضرنا أحد . قال : فأى شيء في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة . قال : فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر الشجرة فلعل الله تعالى يوضح لك هناك ما يتبين به حَقُّك ، ثم قال إياس للمطلوب : اجلس حتى يرجع خصمك . فجلس وإياس يغضى وينظر إليه ساعة بعد ساعة ، ثم قال له : يا هذا أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكرها ؟ قال : لا . قال : يا عدو الله ، إنك لخائن . قال : أقلنى أقالك الله . فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل ، فقال له إياس : قد أقر لك بحَقِّك فخذ .

المظهر الثاني: الاستقراء: وهو تتبع الجزئيات للحكم على كليتها بحكمها ، فإن كان لكل فتام ، وإلغافاقص : فلابأول يقينى الدلالة ، والثانى ظنيها ويسمى الناقص عند الفقهاء (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) ، ويسمى التام عند الفقهاء قياسا : قال الرشيد للبهلول : أتحب أن تكون خليفة ؟ قال : لا ، لأنى رأيت موت ثلاثة خلفاء ، ولم ير الخليفة موت بهلولين . وحكى أن بعض الأرقاء كان عند مالك يأكل الخاص ويطعمه الخشكار فأيق الرقيق من ذلك ، وطلب البيع فباعه ، واشتراه من يأكل الخشكار ، ويطعمه النخالة ، فطلب البيع فباعه ، واشتراه من لا يأكل شيئا ، وحلق رأسه ، وكان يجلس بالليل ويضع السراج على رأسه بدلا عن المنارة ، فأقام عنده ولم يطلب البيع ، فقال له النخاس : لأى شىء رضيت بهذا عند هذا المالك ؟ فقال : أخاف أن يشترينى فى هذه المرة من يضع الثميلة فى عيني عوضا عن السراج !!

وحكى الأصمعى عن عيسى بن عمر قال : وفد أبو الجهم حذيفة على معاوية ، فقال له معاوية : والله إنك لشرفا وحقا وقرابة يا أبا الجهم ، إنه لزممتنا مؤنة عظيمة ، فهذه مائة ألف فخذها وأعذر . قال : فقبضتها على مضض ، وقلت فى نفسى : ماذا أقول له ، وهو رجل ناء عن بلاد قومه ، وقد تخلق بأخلاق أهل الشام الجفافة ؟ فلما توفى معاوية واستخاف يزيد سرت إليه وأقت أياما ، فقال لى : يا أبا الجهم إنى بحقك وشرفك وقرابتك لعارف ، وإن مع حقك حقوقا ومؤنا لا أستطيع دفعها ، وأنت أولى من يعذر ، وهذه خمسون ألفا فضعها إليك . فقلت : غلام حدث نشأ مع غير قومه ، فأى خير يرحى منه ؟ فلما استخلف عبد الله بن الزبير قلت فى نفسى : هذا بقية قریش فأتيت وأقت عنده أياما ، ثم قال لى : يا أبا الجهم ، مهما جهلتُ فإن أجبل شرفك وقرابتك وحقك ، غير أن علينا مؤنا وأمورا يطول شرحها ، واسكن مع ذلك فإنى غير مخيب لسفرك : هذه ألف درهم خذها واستعن بها على أمورك . فأخذتها ثم وثبت بين يديه فقلت : يا أمير المؤمنين ، مدَّ الله أقریش فى بقائك ، ولا امتحنها بفقدك ، فوالله ما زالت بخير ما بقيت لها .

فقال : أين الزبير ؟ جزاك الله عن الرحم خيرا ، فوالله ما قلت هذا معاوية ، وقد أعطاك مائة ألف درهم . فقلت : نعم يا أمير المؤمنين من أجل ذلك قلت ، لأنني خفت إن أنت هلكت لا يتولى أمر الناس إلا الخنازير !!

المظهر الثالث التمثيل :

وهو إثبات حكم في جزئى لوجوده في جزئى آخر لمعنى مشترك بينهما : ومثل ذلك ما نقل أن أول من أحدث الروحة هارون الرشيد ، فقد دخل يوما على أخته عُلَيَّة بنت المهدي في يوم قيظ ، فألفاها قد صبغت ثيابها بزعفران وصندل ونشرتها على الحبال لتجف ، فجلس الرشيد قريبا من الثياب المنشورة ، فصارت الريح تمر على الثياب فتحمل منها نشرا طيبا ، فوجد لذلك راحة من الحر واستطابه ، فأمر أن يصنع له مثل ذلك

ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن الجوزى عن الزهرى قال : أخبرنا عمار بن خزيمة الأنصارى أن عمه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليُقبضه ثمن فرسه ، فأسرع النبي في السير وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيسأله الفرس ولا يشعرون أن النبي ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ، فنادى الأعرابي النبي فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابعه وإلا بعتك . فقام النبي فقال : أليس قد ابتعته منك ؟ قال : لا . فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا يشهد أني قد بعتك فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بعتك . فأقبل النبي على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله . فجعل النبي شهادة خزيمة بشهادة رجلين فقال : من شهد له خزيمة فحسبه

ومنه أيضا قول بعض الحكماء : من نقل لك فقد نقل عنك ، ومن شهد لك فقد شهد عليك ، ومن تجرأ لك فقد تجرأ عليك

ومما يلحق بالتمثيل الاعتبار بالأمثال : قال على كرم الله وجهه : إن الأمور إذا استبهمت اعتبرت آخرها بأولها . وهو حق ؛ لأن المقدمات تدل على النتائج ، والأسباب تكشف عن المسببات ، وطالما كان الشيطان ليسا علة ومعلولا وإنما بينهما أقل تناسب ، فيستدل بحال أحدهما على حال الآخر ، وإذا كان كذلك واستبهمت أمور على العاقل الفطن ولم يعلم إلى ماذا تثول فإنه يستدل على عواقبها بأوائلها وعلى خواتمها بفواتحها : تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : « استدل على ما لم يكن بما قد كان ، فإِنَّ الْأُمُورَ أَشْبَاهُ »
ومن كتاب لعلى كرم الله وجهه إلى حارث الهمداني :

« اعتبر ما بقى من الدنيا بما مضى منها فإِنَّ بعضها ليشبه بعضها وآخرها لاحق بأولها ، ولا تكونن ممن لا تنفعه العظة إلا إذا بالغت في إيلامه »
ومن الأمثال : أن أسدا كبرسنه وضعف ، فلم يقدر على صيد الوحوش ، فتمارض وكلما أتاه زائر من الوحوش افترسه ، فأنى الثعلب يوما ليزوره ، فوقف على باب الغار مسلما عليه قائلا : كيف حالك ياسيد الوحوش ؟ فقال له الأسد : ما الذى يمنعك من الدخول يا أبا الحصين ؟ فقال له الثعلب : كنت أريد ذلك ياسيد السباع ولكن رأيت آثار أقدام كثيرة دخلت ولم تخرج .

مظاهر العقل الحسنة

النزاع : وهو انبعاث النفس نحو الشيء الملائم

الاحساس : قبول صور المحسوسات

التخيل : ثبات صور المحسوسات في النفس بعدمفارقة

الظن : تطلب النفس الحكم على الأشياء من ظواهرها

الفكر : التطوف نحو المعارف

الرأى : غاية الفكر ونهايته ونتيجته

الإصابة : الحكم على حقيقة المطلوب بما هي عليه

الذكر : وهو حصول ماسبق وجوده في الذهن

الحفظ : هو ثبات صور المعاني في النفس

الذكاء : هو سرعة اقتداح النتائج وسهولتها على النفس

الحكمة : إدراك أفضل المعلومات بأفضل العلوم

الفهم : هو تيسر الحصول على المعاني الواردة على النفس

التمييز : هو حصول الفرق بين الحق والباطل والخير والشر

مظاهر العقل السيئة

البلادة : تعطيل القوة الناطقة وإطراحها من غير قصور في أصل الخلقة

المكر والخبث : إضمار الشر لغيرك واستعمال الغيلة والخديعة

الجهل : ترك استعمال الصواب لعدم المعرفة

الحق : معرفة الصواب وترك العمل به ، أو تصور الممتنع بصورة الممكن

الخرق : الحركة عن غير حاجة ومبادرة الأمور من غير توقف

التبذل . اطراح المشمة والام كثار من الهزل ومجالاتة السفهاء

آية العاقل

إن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره ، فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يجب وأحقه بالانقضاء إن كان مما يكره — أطوله وأدومه وأبقاه ، وبذلك يبصر فضل الآخرة على الدنيا وفضل سرور المروءة على لذة الهوى وفضل الرأي الجامع الذي تصلح به الأنفس والأعقاب على حاضر الرأي الذي يستمتع به قليلا ثم يضمحل وفضل الأكلات على الأكل والساعات على الساعة .

ومن ذلك أن يضع كلا من الرجاء والخوف موضعه ، فلا يجعل اتقائه لغير

الخوف ولا رجاءه في غير المدرك .

ومن ذلك تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم وبعد التثبت في مواضع الرجاء والخوف ، فإن طالب الفضل بغير بصر تائه حيران ، ومبصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم .

وعلى العاقل مخاصمة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها ولها :

أما المحاسبة فيحاسبها بما لها فإنه لا مال لها إلا أيامها المعدودة التي ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة وما جعل منها في الباطل لم يرجع إلى الحق ، فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحول إذ حال والشهر إذا انقضى واليوم إذا ولى ، فينظر فيما أفنى من ذلك وما كسب لنفسه وما اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا ، فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء وتذكير للأمر .

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الآمرة بالسوء أن تدعى المعاذير فيما مضى والأمانى فيما بقى ، فيرد عليها معاذيرها وعللها وشبهاتها .

وأما القضاء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السيئة بأنها فاضحة مردية موبقة وللحسنة بأنها زائدة منجية مبرجة ، وبذا يسر نفسه بتذكر تلك الحسنات ورجاء عواقبها وتأمل فضلها ، ويعاقبها بالتذكر للسيئات والتبشع بها والاقشعرار منها والحزن لها فأفضل ذوى الألباب أشدهم لنفسه بهذا أخذاً ، وأقلهم عنها فيه فترة .

وعلى العاقل أن يحصى على نفسه مساوئها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب ، فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب ، ثم يكثر عرضه على نفسه ، ويكلفها إصلاحه ، ويوظف ذلك عليها توظيفاً من إصلاح الخلّة والخلّتين والخلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر ، فكلمة أصلح شيئاً محمّاه ، وكلما نظر إلى محو استبشر ، وكلما نظر إلى ثابت اكتئاب .

وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها على نفسه ، ويتعدها بذلك مثل الذى وصفنا في إصلاح المساوى .

وعلى العاقل أن لا يحدن ، ولا يصاحب ولا يجاور من الناس — ما استطاع —

إذا فضل في العلم والدين والأخلاق فيأخذ عنه ، أو موافقا له على إصلاح ذلك فيؤيد ما عنده ، وإن لم يكن له عليه فضل ، فإن الخصال الصالحة من البر لا تحيا ولا تنمى إلا بالموافقين والمؤيدين ، وليس لدى الفضل قريب ولا حميم أقرب إليه ممن وافقه على صالح الخصال فزاده وثبته ، ولذلك زعم بعض الأولين أن صحبة بليد نشأ مع العلماء أحب إليهم من صحبة لبيب نشأ مع الجهال .

وعلى العاقل أن لا يحزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى ، وأن ينزل ما أصابه من ذلك ثم يقطع عنه منزلة ما لم يصب ، ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها ، ولا يبلغن ذلك مرحا ولا طغيانا ، فإن مع المرح النسيان ومع الطغيان التهاون ، ومن نسي وتهاون خسر .

وعلى العاقل أن يؤنس ذوى الأبواب بنفسه ويجرئهم عليها حتى يصيروا حرسا على سمعه وبصره ورأيه ، فيستشعرون إلى ذلك ، ويريح له قلبه ، ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه .

وعلى العاقل — مالم يكن مغلوبا على نفسه — ألا يشغله شغل عن أربع ساعات : ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره ، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجمل ؛ فإن هذه الساعة عون على الساعات الأخر ، وإن استجمام (١) القلوب وتوديعها (٢) زيادة قوة لها وفضل باقة .

وعلى العاقل أن لا يكون راغبا إلا في إحدى ثلاث : تزود لمعاد ، أولذة في غير محرم ، أو مreme لمعاش .

وعلى العاقل أن يجعل الناس طبقتين متباينتين ويلبس لهم لباسين مختلفين : طبقة من العامة يلبس لهم لباس انقباض وانحجاز وتحفظ في كل كلمة وخطوة ، وطبقة من الخاصة يخلع عندهم لباس التشدد ويلبس لباس الأنسة واللطفة والبيذلة والمفاوضة ، ولا يدخل في هذه الطبقة إلا واحدا من الألف ، وكلهم ذوو فضل

(١) استجمام : استراحة (٢) تركها مستقرة مطمئنة

في الرأى وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء .

وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأى والزلل في العلم والاء غفال في الأمور ؛ فإنه من استصغر الصغير أو شك أن يجمع إليه صغيرا وصغيرا ، فإذا الصغير كبير ، وإنما هي تلم يتلّمها العجز والتضييع ، فإذا لم تسد أو شكت أن تنفجر بما لا يطاق ، ولم نر شيئا قط إلا قد أتى من قبل الصغير المتهاون به : قدرأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر به ، ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي لا يحفل به ، ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذي يستخف به .

وعلى العاقل أن يحبن عن المضى على الرأى الذي لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين .

وعلى العاقل أن يعرف أن الرأى والهوى متعاديان ، وأن من شأن الناس تسويف الرأى وإسعاف الهوى ، فيخالف ذلك ويلتمس ألا يزال هواه مسوّفا ورأيه مُسَعّفا .

وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر في أيهما الصواب أن ينظر أهواها عنده فيحذره .

ومن آيات العاقل سلامته من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس ، ولا تجده يحدث من يخاف تكذيبه ، ولا يسأل من يخاف منعه ، ولا يعد بما لا يجد إنجازا ، ولا يرجو ما هُتِفَ برجائه ، ولا يُقَدِّم على من يخاف العجز عنه . وهو يُسَخِّي نفسه عما يغبط به القوالون خروجا من عيب التكذيب ، ويسخى نفسه عما ينال السائلون سلامة من مذلة المسألة ، ويسخى نفسه عن محمدة المواعيد براءة من مذمة الخلف ، ويسخى نفسه عن فرح الرجاء خوف الإكداء .

والعاقل الحكيم لا بَعَثَ لأن النعم لا ينفع وكثرته تزدري بالعقل ، ولا يحزن لأن الحزن لا يرد المرزئة ودوامه ينقص العقل ، والعاقل هو الذي يحسم الداء قبل أن يبتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه ، فإذا وقع فيه رضى وصبر ، والعاقل لا يُخيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد منه مذهباً ،

وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف .

والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسأل ، ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت ، لا يستحقر أحدا ، لأن من استحقر المتسلطين أفسد دنياه ، ومن استحقر الأتقياء أهلك دينه ، ومن استحقر الأخوان أفي مروءته .

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه ، لأن من خفى عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره ، وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه ؛ فإنه ليس بمقلع عن عيبه من لم يعرفه ، وليس بنائل المحاسن من لم يعرفها ، وما أنفع التجارب للمبتدىء !!
والعاقل لا يقاتل من غير عدة ، ولا يخاصم بغير حجة ، ولا يصارع بغير قوة ؛ لأنه بالعقل تحيا النفوس ، وتنور القلوب ، وتمضي الأمور ، وتعمر الدنيا .

والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قدر رأى ، ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع ، وما لم يُصَبَّ منها إلى ما قد أصاب ، وما بقي من عمره بما بقي ، وما لم ينل منها بما قد أوتي ، ولا يشكل على المال وإن كان في تمام الحال ؛ لأن المال يحل ويرتحل والعقل يقيم ولا يبرح .

منزلة العقل

العقل مادة الفهم ، وينبوع الحكمة ، وبه وقع التكليف للآدميين ، وهو الموصل إلى صلاح الدنيا والدين ، وهو سبب إلهي وسر من أسرار تدبيره ، يودعه الله تعالى من أراد كرامته من عباده ، وقضى له بحسن العاقبة في مياعده .

وبالعقل استظهر المرء على كثير مما غاب عنه ، واستطلع على ضروب مما يحجب عنه مما يمكن عرفانه ، ولا يتعذر على أرباب البصائر بيانه :

قال صلى الله عليه وسلم : « قَسَمَ اللَّهُ الْعَقْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءَ فَمَنْ كُنَ فِيهِ كَمَلُ عَقْلِهِ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَلَّ عَقْلُهُ وَهِيَ : حُسْنُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ ، وَحُسْنُ الطَّاعَةِ لِلَّهِ ، وَحُسْنُ الصَّبْرِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ » . وروى عنه صلى الله

عليه وسلم أنه قام إليه رجل من بني مجاشع فقال : يا رسول الله ، أأنت أفضل قومي ؟ فقال له : « إِنْ كَانَ لَكَ عَقْلٌ فَلَكَ فَضْلٌ ، وَإِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فَلَكَ مَرْوَةٌ وَإِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ فَلَكَ حَسَبٌ وَإِنْ كَانَ لَكَ نَفْسٌ فَلَكَ دِينٌ » وإلى هذا نظر عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين قال : خير حسب الرجل ماله ، وشرفه دينه ، وأصله عقله ، ومروءته خلقه .

وروى أن جبريل أتى آدم عليهما السلام ، فقال له : إني آتيتك بثلاث فاختر واحدة . قال : ما هي ؟ قال : العقل والحياء والدين . قال : اخترت العقل . فخرج جبريل عليه السلام إلى الحياء والدين ، فقال لهما : ارجعا ؛ فقد اختار العقل عليكما . فقالا : إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان .

وروى أنس رضى الله عنه قال : أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير فقال لهم : كيف عقله ؟ فقالوا : يا رسول الله إن من عبادته ... إن من خلقه ... إن من فضله ... إن من أدبه ... فقال : كيف عقله ؟ قالوا : يا رسول الله ثننى عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسلأنا عن عقله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إِنْ الْأَحْمَقَ الْعَايِدَ يُصِيبُ بِجَهَنَّمِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاجِرِ ؛ وَإِنَّمَا يَرْتَفِعُ النَّاسُ فِي دَرَجَاتٍ الزَّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدَرِ عُقُولِهِمْ »

واعلم أن النفس قدر كبت فيها ثلاث قوى : عقلية وغضبية وشهوانية .

(١) فالعقلية هي التي يتقاد بها صاحبها إلى الحقائق ويتحاشى الباطل ، ويقف عند الحكم ويرجع إلى قبول الأمر والنهي ، ويرى الحسن فيتبعه ويرى القبيح فيمتنع منه

(٢) والغضبية هي التي تحمل صاحبها على الحمية والأنفة ، وتزين له الغلبة

والقهر ، وتحبب له الاستيلاء ، وربما أفضت به إلى العجب والكبر

(٣) والشهوانية هي التي تزين لصاحبها ركوب الشهوات وتفتحتم به بحور

الآذات ، وتُضجِّعه في مهاد الغفلات ، فتنام بصيرته عن نظر العواقب حتى يصير غرضاً للنوائب ، فإذا كانت القوة العقلية هي الغالبة على طباعه لم يأخذ من سائر القوى إلا ما لا بد منه ولا غنى عنه من غير كوابح حرج ولا خروج عن طاقة

العلم والعقل

إن الإله سلام دين علم وعقل : فهو قبل أن يكلف أتباعه تحصيل أى غرض من أغراض الدنيا يكلفهم أن يكونوا عقلاء صحيحى الفهم ثاقبى الفكر حيدى البصيرة ، يتدبرون الأمور قبل الشروع فيها ، ويقلبون وجوه الرأى فى موارد ما وصادرها ومبادئها ومضارها ، فلا تقع إلا على مقتضى الحق والعدل والمصلحة والواجب ، كما يكلفهم أن يكونوا علماء عارفين بأسباب المصالح وطرق المنافع ، واقفين على الحقائق الكونية ملهمين بتفاصيل التجارب العملية التى اهتدى إليها البشر فى سابق أدوارهم ومختلف أطوارهم مما يتعلق بتصحيح العقائد والعبادات وتقويم الأخلاق والملكات وإتقان أمر المعاش والمعاملات وترقية شأن الصناعات والتجارات وتحسين سائر مقومات الحياة ، فالقرآن لمساعد الناس إلى الإله سلام وكفهم قبول تعليمه وهدايته كان يقيم « العقل » حكماً بينه وبينهم من انصرفهم عنه وإهمالهم له وترك الاستنضاء بنوره ، فكان يقول وهو يحاجهم :

(كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ،

(قَاعَتَبَرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) ،

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَبْصَارِ) ،

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ) ،

(إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) ،

و «الأبصار والألباب» العقول . وقد تكرر « أفلا تعقلون » فى القرآن بضع عشرة مرة فى صدر التوبيخ والتعجب وكفى بهذا مزية ومنقبة للعقل مذ جعل للدين أصلاً ومصالح الدنيا عماداً . وورد فى الحديث الشريف :

(مَا تَمَّ دِينَ إِنْسَانٍ قَطُّ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ) ،

(دِينَ الْمَرْءِ عَقْلُهُ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ) .

وإنما حرمت الحُر في الِءسلام خشية أن تسيطر على العقل ، فتفسده أو تضعفه ،
والعقل ملك سعادة الِءنسان وقوام حياته .

أما العلم فالقرآن رفع من شأنه ونوه بمنزله بمالم يسبقه إليه سابق من الكتب
السموية ، فقد قال تعالى :

(هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ؟

بل إذا تدبرنا أول آيات القرآن نزولا وجدناها تحض على العلم ، وترفع من
مكانته : قال تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ) ،

(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) :

فقد نوه في الآيتين بشأن القلم والكتابة والعلم والتعلم . هذا الشأن من
شئون الحياة ومصالح الدنيا هو أول ما فاجأ به القرآن البشر المخاطبين وأوقعه
في أذهانهم : أفلا يكون معنى ذلك أن الِءسلام دين علم وأنه لا يرضى للمنتسبين
إليه إلا العلم ؟ ولا نظن أن كلمة من كلمات القرآن - عدا كلمة « الله » - تكررت
فيه بقدر ما تكررت فيه كلمة « العلم » ، فإلءسلام إذا « دين العلم » ، كما أنه
(دين التوحيد)

ولما أراد الله أن يلقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يدعو به لقنه أن يطلب
في دعائه المزيد من العلم إذ قال له : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

وورد في الحديث الشريف : (الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ)

والعلم إذا أطلق في لسان الشرع كان المراد به العلم النافع الموصل إلى سعادتي

الدنيا والآخرة : ذلك العلم الذى يتعلق بمصالح البشر مباشرة وله الأثر البين والنفع الظاهر فى إيقان تلك المصالح وإحكام أمرها وتوثيق عراها . أما العلوم المبنية على الوهم والتدجيل فإن الشارع لا يقيم لها وزناً .
وكذلك حضَّ الشارع على فهم مسائل العلم فهما صحيحاً ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(كُونُوا لِلْعِلْمِ وُعَاةً وَلَا تَكُونُوا لَهُ رُؤَاةً) :

أى لا تعتمدوا فى العلم على مجرد الرواية والتقليد من دون أن تعوه وتحفظوه وتدبروه ؛ لتعرفوا طريق المصلحة والمنفعة منه .

والعلم لا ينمو فى نفس صاحبه إلا بالعمل والممارسة والتطبيق ؛ فإن العمل بالعلم على هذه الصورة يزيده ثباتاً ورسوخاً ، ويؤدى إلى انكشاف أمور من ذلك العلم كانت مجهولة وانفتاح أبواب إلى غوامض وأسراره كانت مسدودة . وهذا الأصل فى العلم مما قرره الإسلام أيضاً فى جملة ما قرره الأحكام : فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَوْزَنَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) ،

فالعمل بالعلم يتسبب عنه بتيسير الله - علم « جديد » ومعرفة غضة لم تكن حاصلة من قبل .

وقل أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : « كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع » وعاء العلم هو العقل . ولا جرم أن العقل يتسع وينمو كلما مدَّ بالعلم وغذى بمسائله .

وكما حذر الشارع من العلم الوهمى الذى لا ينفع حذر من دعائه وحملته ، ونبه الناس إلى غوائلهم ومغبة الانخداع بهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(وَيَلُ لِّلْأُمِّيِّينَ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ) :

وعلماء السوء أنواع : الذين يخللون الحرام ويحرمون الحلال أو يتخذون العلم

حباله لحظوظهم ومنافعهم الخسيسة أو وسيلة للإضرار بالناس ، أو يتعلمون من العلوم أوهاما يناخون دونها ؛ ليستفيدوا من ورائها جاها أوحطاما . وغير هؤلاء ممن اتخذ العلم آلة شر وضر وإفساد

أشرف غايات العقل

أشرف غايات العقل معرفة الله تعالى ، وحسن طاعته ، والسكف عن معصيته ، وعلى ذلك دل قوله عليه الصلاة والسلام : « الْعَقْلُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءَ : جُزْءٌ مَعْرِفَةُ اللَّهِ ، وَجُزْءٌ طَاعَةُ اللَّهِ ، وَجُزْءٌ الصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ » وقال عليه السلام : « الْإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ ، وَمَالُهُ الْعِفَّةُ وَتَمَرَّتُهُ الْعِلْمُ » فمعرفة الله العامة مركوزة في النفس ، وهي معرفة كل أحد أنه مخلوق وأن له خالقا أوجده . فالأحوال المختلفة وهي المشار إليها بقوله تعالى : « فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » وبقوله : « صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً » وبقوله : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ » - هذه الأحوال تتضمن قدرا من المعرفة في نفس كل واحد ، ويتنبه الغافل إذا نبه فيعرفه ، ويعرف أن ماهو مساو لغيره مساو له : ومن هذا الوجه قال الله تعالى : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين : « فَأَمَّا لَيَمَّوْا تَجَارُونَ » وقال بعده : « ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ »

وأما معرفة الله المكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته ، وما يجب أن يثبت له من الصفات ، وما يجب أن ينفي عنه ، وهذه المعرفة هي التي دعت إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولهذا قال كلهم : قولوا لا إله إلا الله . ولم يدع أحد إلى معرفة الله تعالى ، بل دعا إلى توحيده ، وهذه المعرفة المكتسبة على ثلاثة

أضرب :

ضرب لا يكاد يدركه إلا نبي ، وصديق ، وشهيد ومن دانا هم : وذلك المعرفة بالنور الالهي من حيث لا يعتريه شك بوجه كما قال تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا »

وضرب يدرك بغلبة الظن : وهو الظن الذي يفسره أهل اللغة باليقين كما قال تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ »

وضرب يدرك بخيالات ، ومثل ، وتقليدات ، وإياه غنى بقوله : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » :

فالأول مجرى إدراك الشيء من قريب : ولهذا قال الله في وصفهم : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ »

والثاني مجرى إدراك الشيء من بعيد ، وقد تعتريه شبهة ، لكن تزول بأدنى تأمل كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّهُمْ مُبْصِرُونَ »

والثالث مجرى إدراك الشيء من وراء ستر من بعيد ، فلا ينفك من شبهات كما أخبر تعالى عن هذه حالته بقوله : « إِنَّ نَظْنَ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ »

ولأجل معرفة الله تعالى على الحقيقة حتى يتخلص من آفات الشرك قال تعالى : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » وقال تعالى : « قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ » وقال تعالى : « قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ » وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ »

وغاية معرفة الإنسان أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها

المحسوسة والمعقولة ، ويعرف أثر الصنعة فيها ، وأنها محدثة ، وأن محدثها ليس إياها ولا مثالها ؛ بل هو الذى يصح ارتفاع كلها مع بقائه تعالى ، ولا يصح بقاؤها وارتفاعه . وبهذا النظر قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : سبحانه من لم يجعل خلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته .

ولما كانت معرفة الخلق كله تصعب على كل واحد من أفراد الإنسان جعل الله تعالى لكل إنسان من نفسه وبدنه عالما صغيرا أو جديفه مثال ما هو موجود في العالم الكبير ؛ ليجرى ذلك من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في الحضر والسفر والليل والنهار ؛ فإذ نشط وتفرغ للتوسط في العلم نظر في العالم الكبير وهو الكتاب الكبير الذى هو الملكوت ليغزر علمه ، ويتسع فهمه ؛ وإلا فله مقتنع بالمختصر الذى معه ولهذا قال : « وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » وأشرف متأملى ذلك قال تعالى : « أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ » وقال تعالى : « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ » فبِهِ يمدحهم إذ قالوا : « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ » إلى أنهم عرفوا المقصود بخلقهم ، وذلك هو آخر البحوث ؛ لأن البحوث أربعة :

وبحث عن وجود الشيء . بطل هو ؟

وبحث عن جنسه بما هو ؟

وبحث عما يباين به غيره بأى شيء هو ؟

وبحث عن الغرض بلم هو ؟

وهذه البحوث ينتهى بعضها على بعض ؛ لا يصح معرفة الثانى إلا بمعرفة الأول ،

ولا معرفة الرابع إلا بمعرفة الثالث

وقولهم : « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا » : يقتضي أنهم عرفوا البحوث الأربعة ، وإلا شهدوا بما لم يتحققوا ، ومن شهد بما لم يتحقق كذب .

الفرق بين العقل والهوى

من شأن العقل أن يرى ويختار أبدا الأفضل والأصلح في العواقب ، وإن كان على النفس في المبدأ نصبا ومشقة ، والهوى على الضد من ذلك لما يأتي :

« ١ » إنه يؤثر ما يدفع به المؤذي في الوقت وإن كان يعقب مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصبي المريض الذي يؤثر أكل الحلوى على تناول المسهل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ »

« ٢ » إن العقل يرى صاحبه ماله وما عليه ، والهوى يريه ماله دون ما عليه ، ويعمى عليه ما يعقبه من المكروه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ »

ولذلك ينبغي للعاقل أن يهتم رأيه أبدا في الأشياء التي هي له لاعليه ، ويظن أنه هوى لاعتقل ويلومه ، وينبغي أن يستفتي النظر فيه قبل إمضاء العزيمة ، حتى قيل : إذا عرض لك أمران فلم تدر أيهما أصوب فعليك بما تكرهه لا بما تهواه ؛ فأكثر الخير في الكراهة : قال الله تعالى : « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » وقال : « فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا »

« ٣ » إن ما يرى العقل يتقوى إذا فزع فيه إلى الله عز وجل بالرجوع إلى حكمه ، وتساعد عليه العقول الصحيحة إذا فزع إليها بالاستشارة ، وينشرح له الصدر إذا استعين فيه بالعبادة ، وما يراه الهوى فبالضد من ذلك .

« ٤ » إن العقل يرى ما يرى بحجة وعذر ، والهوى يرى ما يرى بشهوة

وميل ، وربما تشبه الهوى بالعقل فيتعاقق بشبهة مزخرفة ، ومعدرة مموهة :
كالعاشق إذا سئل عن عشقه ، والمتناول اطعام ردىء إذا سئل عن فعله : قال
بعض الحكماء : إذا مال العقل نحو مؤلم جميل ، والهوى نحو ملذ قبيح ، فيتنازعان
بحسب غرضهما ، ويتحكما إلى القوة المدبرة — بادر نور الله عز وجل إلى نصر
العقل ، ووساوس الشيطان إلى نصر الهوى : كما قال الله تعالى : « اللَّهُ وَلِيُّ
الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ »

فتى كانت القوة المدبرة من أولياء الشيطان ومحبيه لم تر نور العقل ، فعميت
عن نفع الآجل : كما قال الله تعالى : « وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ
الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ
لَا يُقْصِرُونَ »

ومما نبه الله تعالى به على فساد الهوى قوله : « وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ » : أى لو أعطى كل إنسان
ما يهواه ، مع أن كل واحد يهوى أن يكون أغنى الناس وأعلام منزلة ، وأن
ينال في الدنيا الخير الأبدى بلا مزاوله ولا طلب — لكان في ذلك فساد
العالم .

وقيل في قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ
حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ » — إنه ضرب الشجرة الطيبة مثلاً للعقل ، والخبيثة مثلاً للهوى ،
ففرع الطيبة النور والامسلام ، وفرع الخبيثة الكفر والضلال .

ضروب الجهل

الإنسان في الجهل على أربعة منازل:

الأول: من لا يعتقد اعتقاداً لا صالحاً ولا طالحاً، وأمره في إرشاده سهل إذا كان طيعاً؛ فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر. ويقال له باعتبار العلم النظري غفل، وباعتبار العلم العملي غمر، ويقال له سليم الصدر.

والثاني: معتقد لرأى فاسد، لكنه لم ينشأ عليه ولم يترتب به، فاستترأ عنه سهل وإن كان أصعب من الأول؛ فإنه كلوح يحتاج إلى حذف وكتابة، وكأرض تحتاج إلى قلع وزراعة ويقال له غاو وضال.

والثالث: معتقد لرأى فاسد قدر أنه قد تراءت له صحته، فركن إليه بجهله، وضعف بصيرته، فهو من وصفه الله تعالى بقوله: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ». ولا سبيل إلى تنبيهه وتهذيبه.

والرابع: معتقد اعتقاداً فاسداً عرف فسادَه، ويمكن من معرفته، لكنه مكابر يجادل بالباطل ليدحض به الحق، ويدم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارُ عَيْنِهِمْ» وقوله تعالى: «فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» فبهِ الله تعالى إلى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، لكن يستكبرون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فمادعا إليه من السجود لآدم عليه السلام.

والجنون وهو عارض يغمر العقل، والحق قلة التنبيه لطريق الحق، وكلاهما

(٥ - الخلق الكامل - رابع)

يكون تارة خلقة ، وتارة عارضا .

ومما يفرق بينهما أن المجنون يكون غرضه الذي يريد به ويروقه فاسدا وسلوكه إليه خطأ ، ولهذا يعرف المجنون إذا رأى بإرادته قبل سلوكه إلى مراده ؛ والأحمق لا يعرف مراده بل بسلوكه .

ولهذا متى صحت إرادة المجنون صح فعله حتى تتعجب كثيرا من فلتات صوابه ؛ والأحمق لا يكاد يصيب في شيء من مسالكه .

وأما البله فقلة التنبيه في الأمور ، وبضاده الكيس : قال أبو بكر رضى الله عنه : « أ كيس الكيس التقى ، وأحمق الحمق الفجور » وأما الرقيق فالذى يلصق بقلبه كل محال كأنه لصق بذلك .

والأرعن : الذى يأتى بما يخرج عن الصواب تشبيها برعن الجبل وهو الحيد عنه .

والأحمق : الناقص العقل من قولهم : انحمقت السوق أى نقصت .
والغمار : قلة التجربة في الأمور العملية مع تخيل سليم ، وقد يكون الإنسان غمرا في شيء غير غمر في غيره .

والخرق يقال في الجاهل بالأمور العملية : وذلك بأن يفعل أكثر مما يجب أو أقل أو ما يجب على غير النظام المحمود ، وفساد كل عمل لا يعدو هذه الوجوه الثلاثة وبضاده الخلق .

والبنى : ارتكاب الهوى وترك ما يقتضيه الحق والعقل .
والضلال : أن يقصد لاعتقاد الحق ، أو قول الصدق ، أو فعل الجليل ، فظن لسوء تصويره فيما كان باطلا أنه حق فاعتقده ، أو فيما كان كذبا أنه صدق فقاله ، أو فيما كان قبيحا أنه جميل ففعله .

والجهل : عام في ذلك كله .

والخب : استعمال الدهاء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها ، والعجيزة

والدهاء : يقال في الأمور العظام إذا أدرك غايتها ولهذا قالوا : « الدهاة في الإسلام أربعة »

فضيلة العلم

١ - لا ريب أن العلم متقدم الوجود على العمل ؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد العلم : وهو ثبات صورة المعلوم وتصور أشخاص المعاني في نفس العالم . والإيمان هو الذي يوجب العلم ؛ لأنه متقدم الوجود عليه : ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام إنما قالوا أولاً بالدعوة إلى الإقرار بما جاءوا به ، والتصديق إلى ما دعوا إليه مما صححته الدلائل وصدفته الآيات ، وكان غائباً عن تصور الأوهام وتدبر الأفهام فإذا أقر من دعوا بالألسنة طولبوا بالتصديق ، فإذا صدقوا صح الإيمان ، فإذا صح الإيمان دعوا إلى العلم المؤدى إلى معرفة الواجب عليهم الباعث على القيام باللازم لهم من شرائع دينهم وتوابع دنياهم : روى عن جندب أنه قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلماناً حزاورة يعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن فازدنا به إيماناً .

وعن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد عشنا برهةً عن دهرنا وإن أحدنا ليتعلم الإيمان قبل القرآن : وذلك لأن أول الإيمان سماع بالآذان ، فإذا وعيت وجب الإقرار باللسان ، فإذا أقر أخذ بتصديق القلب ، فإذا صدق طولب بالعلم ، فإذا علم خرج من ظلمة الجهل إلى نور الهدى ؛ لأنه ليس للسمع وللنطق حقيقة في نفع ولا ضرر إلا بصحة ثبوت المعرفة في القلب ؛ فإن العلم ينقسم قسمين ظاهراً وباطناً : فالظاهر سماع بالآذان ونطق باللسان وعمل بالجوارح ، والباطن تصديق القلب وصحة اليقين وثبوت المعرفة ، فإذا صدق القلب استنار بنور الهدى الذي هو من هبات الله عز وجل ؛ لأن الهدى لا يدرك بوقوع علم ولا بحضور فهم ، والله يقول عز من قائل : « إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ » وقال جل وعز : « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا » وقال تبارك

اسمه : « ذَاكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » وقال سبحانه : « مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي » وهذا كثير في كتاب الله العزيز فإذا اجتمعت الهداية مع العلم تأيد المرء في جميع أحواله ، وتزيد من الخير في أقواله وأفعاله ، وبعد عن عوارض الارياب ، وقوى في كل الأسباب ، لأنه لا يعبد الله عز وجل على حقيقة الايمان به إلا بالعلم ، كما لا يعصى إلا بالجهل .

٢ - ومما يدل على مكانة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فذا هو بمجلسين : في أحدهما قوم يذكرون الله ، وفي الآخر قوم يتفقهون في الدين ، فقال عليه السلام : « كُلُّ الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ ، وَ أَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَاحِبِهِ : أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَعِزُّوْنَ كُرْوَْنَ اللَّهِ وَيَسْأَلُوْنَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَطَاعَهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ، وَأَمَّا الْمَجْلِسُ الْآخَرُ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ ؛ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَيَجْلِسَ إِلَى مَجْلِسِ الْفِقْهِ »

٣ - وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ ظَنَّ أَنَّ لَاعِلْمَ غَايَةَ فَقَدْ بَخَسَهُ حَقَّهُ ، وَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَزَلَّتِهِ الَّتِي وَضَعَهُ اللَّهُ بِهَا حَيْثُ يَقُولُ : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) . »

٤ - وقد أبان الله عز وجل فضل العلم على الجهل بقوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) وقال عز ذكره : (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ومثل هذا كثير في كتابه .

ووصف على بن أبي ط لب رضى الله عنه علماء الدين فقال : هم الأقلون عدداً الأعظمون قدراً ، بهم يحفظ الله حجته حتى يودعوها نظراءهم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هم بهم العلم على حقيقة الايمان حتى باشروا روح اليقين ، فاستلأنوا ما استخشن المترفون ، وأنسوا بما استوحش الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأرواح معلقة بالرفيق الأعلى : هاهاه شوقاً إليهم .

وقال رضى الله عنه : ما قطع ظهري في الاء سلام إلا رجلا ن : عالم فاجر ، ومبتدع ناسك : فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره ، والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه

وكان السلف الأول يتعوذون بالله من العالم الفاجر العالم بالسنة .

٥ - وبالعلم اعتصم الملوك من الظلم ، وامتنعوا من الجور ، وعدلوا في أحكامهم وأقسطوا في أقسامهم ، ففسدت آراؤهم ، وحسنت في كل الأحوال أنحاؤهم ، فصاروا أئمة هدى يقضون بالحق وبه يعدلون .

٦ - مما تقدم يتجلى أن العلم مناط الحياة الاجتماعية ، وأُس الحضارة والعمران ، وأول المقومات التي لا تقوم إلا بها حياة المجتمعات .

وحدا العلم بوجه الاء جمال : أنه العقل الغرزي إذا ترقى إلى تناول المعرفة بمحقائق المحسوسات ؛ ولهذا مدح الاء نسان العاقل بنسبة ما عنده من العلم بتلك الحقائق فيقال : فلان عاقل عالم ، أو نابغة أو حكيم وهكذا بالتدرج . وكما كان الاء نسان واسع العلم كثير المعرفة واقفا على حقائق الأشياء كان وحيها في قومه محترما من الناس ، قوى الجانب ، مقبول الرأي ، عارفا بطرق السعادة ، ميسرا للعمل ، شديد الهيبة في نفوس الناس .

وهكذا الحال أيضا باعتبار المجموع كما هو باعتبار الأفراد : أي كما تكون هذه النعوت لشخص بمفرده كذلك تكون الأمة بمجموعها إذا انتشرت بين أفرادها أنوار العلم ، وعمت بينهم المعارف .

ولادليل نقيمه على هذين الأمرين أعظم مما هو واقع تحت الحس والمشاهدة فإننا نرى بأعيننا ونسمع بأذاننا أن كل عالم بلغ درجة الكمال في العلم لا تنفك عنه هذه النعوت ، ومقامه في المجتمع أعلى وأعظم من مقام الجاهل . والأمم كذلك ؛ فإن الشرق الآن يمجج بكثرة الأمم والشعوب موج البحار ، ومع هذا فهو منحط عن الغرب بسائر أوصاف القوة والكمال ، وقد أصبحت السيادة للغربيين على معظم أنحاء الشرق وسكانه . ولماذا ؟ لعلم أولئك وجهل هؤلاء .

العلم طريق السعادة للدارين ومبعث مجد الأمم وينبوع ثروة الشعوب ، وما أذل الشرق بعد العر وأقفر سكانه بعد الغنى وأقفر أوطانه بعد أن كانت آهلة بالعلم مزدحمة بطلابه إلا إهمال أهله للعلوم واسترسالهم في الشهوات مع أن أعظم أعمى الشرق التى بلغت أعلى مقامات الحضارة وترقت فى العلوم إلى ذروة الكمال ، فرفعت منار التمدن وتبسطت فى مناحى العمران - لم تبلغ ما بلغته من ذلك الأمة الإسلامية فى عصر ترقيا وإبان مجدها . وأين هى من ذلك المجد الآن ؟ ولماذا أخنى عليها الزمان ؟ لتركها العلوم النافعة فى الدنيا واشتغالها عن ذلك بالاستغراق فى البذخ الذى أنهك قواها ، وأفقدها مجدها . ولو استمرت على خطتها الأولى والقرآن إمامها يحثها على العلم ، ويمهد لها طرق السعادة - لكانت لهذا العهد صاحبة السيادة على معظم أجزاء المعمور والمتسلطة على خزائن الأرض .

ومع هذا فهى إذا طرحت دواعى اليأس الآن ، واستيقظت من غفلة الوسنان ، واسترشدت بالقرآن ، فنهضت نهضة رجل واحدٍ فى سبيل تعميم العلم والتعليم على طرقه النافعة وأصوله المرغوبة لمثل هذا العصر ، عصر الاختراع والابداع ، عصر العجائب والغرائب ، عصر العلوم والمعارف - إذا فعلت كل ذلك - فهى واصله بلا ريب إلى مبتغاه وإعادة سالف مجدها

قلب نظرك فى القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على العلم ، ويخاطب العقل ، ويأمر بالتبصر فى آيات الكون والتفكر فى خلق الله وذلك كما فى قوله تعالى: «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» ، «لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» ، «لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» ، «لَا وَلِيَ النَّهْيِ» ، «لَا وَلِيَ الْأَلْبَابِ» وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عناية الله تعالى بالمؤمنين ، وحثهم على إطلاق العقل من قيد الجهل المميين ، ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ، ومن العمى إلى الهدى .

وأية عناية من هذا القبيل أعظم من عنايته تعالى بالمؤمنين فى قوله جل

وعلا: (اللهُ وَلِىُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) : أى إلى العلم .

بل أى ترغيب فى العلم وتشريف لقدر العلماء أحسن وأجل من قوله تعالى: (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ؟ بل أى منشط على العلم داع إلى التخلص من الجهل أعظم من قوله تعالى يصف العلم بالحياة والجهل بالموت ، ويفضل العالمين على الجاهلين : « أَوْ مَنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) ؟

فعلينا أن نتم هذا المجد لنذكر شأو آباءنا الأولين ، ونحيا حياة طيبة كحياة أسلافنا الطاهرين : « إِنْ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » . لا تستقيم أعمال الإنسان إلا بالعلم اليقنى الذى هو ترقى العقل إلى درجة الإحاطة بما يكتنف الإنسان من أسباب السعادة والشقاء أو تنازع البقاء الذى هو حياة القوى بموت الضعيف ، وإنما يتيسر وصول العقل إلى هذه الدرجة من العلم بالتعلم والتهديب إذا روعى فيهما جانب الفضيلة على وجه يشعر معه المتعلم أنه إنما يتعلم ليعمل ، فينفع نفسه وبنى جنسه بالعلم . وكأين من عالم لم يبلغ علمه درجة اليقين الداعية للشعور بوجوب العمل وعاش عمرا طويلا فى هذا الوجود ولم يترك فيه أثرا من آثار العلم النافع ؛ لأنه إنما علم ولكن لم يعمل بما علم ، فعلمه وجهله سيات ؛ إذ ما الفائدة ممن يتعلم ويقول أنا عالم ولا يتبع القول بالعمل ، فيعمل بما رزقه الله من العلم ؟ وأولى بمثل هذا العالم أن يخشى الله بكذبه على العمل ، فإن الله تعالى يقول : « كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ »

العلم هو الميزان الذى تتكافأ به قوى الشعوب المتنازعة فى مضمار الحياة المدنية مادام العمل به متبادلا بين المتنازعين ، ومتى وقف أحدهما عن العمل

واستمر الآخر في عمله رجح هذا على ذاك بالضرورة ، فنازعه البقاء ، وغلبه عليه ، ولهذا وردت الإشارة في قوله تعالى : « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » أى بالعدل المانع من تغالب الناس : فالقسط رد جميع الأعمال إلى ميزان الشرع الذى هو الكتاب المرشد إلى العلم بمصالح الإنسان الدنيوية والأخروية ، ومتى قام الناس بالقسط وتكافؤوا بميزان العمل فى مصالح حياتهم الاجتماعية - أمن كل فريق منهم غائلة تنازع البقاء ما لم يختل ذلك التكافؤ برجحان إحدى كفتى ميزان العمل من المتنازعين ، فعندئذ لا مناص من غلبة الراجح على المرجوح ؛ وحياة قوم بفناء آخرين بحكم السنن الطبيعية التى سبق بها العلم الإلهى فى هذا الوجود الخلقى ، وإليها يشير القرآن فى قول الله تعالى : (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَكَانَ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) وقوله تعالى : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ)

إذا تقرر هذا فقد وضح أن العلم بلا عمل لا يغنى عن الحياة شيئاً بل لا يكون العلم علماً إلا إذا ظهرت آثاره فى الخارج ، وإنما تظهر آثاره بالعمل ؛ فالعمل العمل ؛ فإما خير ماعمله الإنسان هو العمل ، وإلا فأى فائدة من علم المؤمن فى دينه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا لم يصل فينتهى عن ذلك ؟ ومن علمه فى دنياه أن الزراعة مثلاً من أسباب الحياة البشرية ولم يعمل بالزراعة مع علمه بها وبفنونها ؟ وهكذا يقال فى كل علم من علوم الدين والدنيا .

ومن نظر إلى آثار العمل الصادرة عن العلم التى تنفضها على أرجاء المشرق الأهم الأوربية الآن يحكم حكماً جازماً أن لا حياة لأمة ولا بقاء لشعب بإزاء الأمم المتمدنية ما لم يجارها فى ميدان العمل مجارة لا يعترى صاحبها الوهن ولا الكلل ؛ وإلا جرفت بتيار علومها وجود الجاهلين ، وسحقت بقوة عملها أجسام المستضعفين : (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) - بعد إذ هداهم إلى طريق

العمل وحذرهم عاقبة الإهمال والكسل ، وأبان لهم عن سنن الوجود ، ودعاهم بها إلى الاستبصار والاعتبار ، فقال تعالى : (قَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ)
وقرّع المعرضين منهم عن البحث في بدائع الكون ونظامه المصون ، فقال تعالى :
(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)

أصول هامة في التعليم تجبر رعايتها

- ١ - يجب أن يكون للتلميذ رغبة في تحصيل العلم الذي يتعلمه
- ٢ - كل تلميذ يختلف عن غيره تجب مراعاة مقدرته العقلية وأخلاقه في تعليمه
- ٣ - إذا عجز تلميذ عن تحصيل علم مهم لا يجوز أن يحرمه كله ، فيلزم تحصيل أقل ما يجوز الاكتفاء به من ذلك العلم ، ويجب أن تقلل العلوم التي يلزم جميع التلاميذ تعلمها على السواء
- ٤ - من التلاميذ من يميل إلى العلوم العقلية المجردة كالرياضيات ويولع بها ، ومنهم من لا يقدر على تحصيلها فلا مناص من معاملة كل فريق بما يناسبه .
- ٥ - من التلاميذ من يميل إلى تعلم اللغات ، ومنهم من لا يميل إلى ذلك ، فواجب التمشي مع استعدادهم
- ٦ - في وسع كل ولد أن يتعلم قراءة لغته وكتابتها ، وفي الامكان ترغيبه في القراءة والمطالعة .
- ٧ - أفضل ما يقوى عقل الصغير ويزيد مقدرته على استخراج النتائج وبناء الأحكام على المقدمات اختباره الأمور بنفسه ، وتعلمه بالعمل :
كأن يوضع بين يديه قطع الخشب والمعدن ليقطعها ويطرقها ويقيسها ويزنها ، ويتصرف فيها كيف شاء ، وكأن يعهد إليه في

القيام على حذيقه سقيا وعرسا وتشديدا إلى غير ذلك . فإذا اعتاد ابن ثمان سنوات وزن الأجسام وقياسها هان عليه تعلم الحساب ، بحيث يمكن تفهيمه الكسور العشرية مثلا في ساعة من الزمن ؛ وما مثل تعليم الأولاد من غير عمل إلا كمثل تعليم السباحة بالكلام ٨ - يجب أن يلتفت إلى كل تلميذ على حدته ويهتم به اهتمام خاص إذا استطاعت المدرسة .

٩ - إن العناية بوضع مناهج التعليم وإعداد معداته لا تأتي بالفائدة المطلوبة ما لم يقيم به المعلمون الكفاة ، وهم لا يقبلون مناصب التعليم إلا إذا أغروا بالأجور الكبيرة ، أما المعلمون الذين يقبلون الأجور الزهيدة فليسوا في الغالب من أهل العمل ، فعلى الذين في أيديهم أمر المدارس أن يفهموا أنه يجب عليهم دفع الأجور الكافية للمعلمين الكفاة .

١٠ - قد يتمكن ذو المقدرة من المعلمين من أن يفيد التلاميذ ولو أجراهم على طريقة غير صالحة ، ولكن الفائدة المطلوبة لا تحصل عادة إلا على أيدي المعلمين المهرة إذا علموا الطرق الصالحة

١١ - أفضل ما يعلم في المدارس لترقية مدارك الطلبة وتعويدهم البحث عن الحقائق واستنباط النتائج هو العلوم الطبيعية ، وقد تحققت اليابان ذلك فأصلحت مدارسها وطرق التعليم فيها فوصلت إلى ما وصلت إليه من الارتقاء ، والياباني لا يقطع عن المطالعة بعد خروجه من المدرسة لأنه تعود تحصيل المعارف بنفسه ، ولذلك تظل معارفه تزداد ومداركه تتسع كل أيام حياته . واشتغال الطالب بالمسائل العلمية البسيطة يزيد قدرته على التمييز بين الأمور والحكم فيها وتعليلها والنظر في عواقبها ، والمسائل العلمية الطبيعية قليلة الملابس والاختلاط ، ونتيجتها إما أن تكون صوابا أو غلطا ولا ثالث لها تين

النتيجتين ، وذلك قريب من طبع الولد ؛ فإنه إذا صور صورة لم يمزج الألوان فيها ويذرج بعضها إلى بعض بل جعل السواد حالكا والبياض ناصعا ، وإذا قرأ سيرة رجل حكم أنه نبيل كامل أو نذل سافل

وعلينا أن نتثبت من أن العلوم ذات المسائل البسيطة القليلة الملابس التي يراد تعليمها للولد ليست فوق مداركه ، وإلا وجب ألا يلزم تعلمها : مثال ذلك الهندسة التي يرى بعض المعلمين أن يتعلمها كل طالب ؛ فهي من أفضل العلوم لتعويد الطلبة التفكير الصحيح والتوصل إلى النتائج من المقدمات ، ولكن فهمها فوق طاقة الكثير منهم ، ولا يفهمها حق الفهم إلا الذين في وسعهم تصور الأمور المجردة عن الحس ، وهم على العموم نحوه في المائة من الطلبة ، ويرتاحون إلى تعلمها ارتياح البط إلى السباحة في الماء ، أما الباقيون وهم ٩٥ في المائة فيسكرونها على تعلمها إكراها ، فيضرهم ذلك أكثر مما ينفعهم ، وقد يما لم يكن يؤذن بتعلمها إلا للأذكاء المتقدمين في السن ، وإذا ظهر قصور طالب في تعلم الهندسة أو غيرها عده معلومه بليدا ، وتابعهم في ذلك أهله ورفاقه مع أنه قد يفوق غيره ذكاء إذا علم كما يجب أن يعلم .

١٢ - ليس على المعلم أن يتقيد بالفرع الذي يعلمه ، بل إذا رأى تلاميذه تعبوا من ذلك الفرع وسئموا فليأثم بما يلزمهم ويفيدهم ، ولو كان خارجا عن دائرة اختصاصه .

ومما يفيد الطالب في اختباراته العلمية أن يفكر من وجوه مختلفة ، فيصير وزن وقيس ويدون ما يراه ويقابل النتيجة التي يصل إليها بالنتائج التي وصل إليها غيره ، وإذا كشف حقيقة بنفسه زاد حماسه للبحث عن قوى الطبيعة وتحصيل العلم ؛ أما ما يتعلق تعلمه بالذاكرة فقط كاستظهار جداول الأقيسة والأوزان والقوائد وتعلم اللغات

فالأفضل تعليمه في الحداثة ، وما يستظهره الولد في حادثته يرسخ في ذهنه ولولم يفهمه .

١٣ - قد دل الاختبار على أن مخالفة الطبيعة أصل كل بلاء في التعليم ، فعلينا أن نطبق طرقنا في التعليم على الطريقة الطبيعية أي التعلم بالملاحظة والاختبار ، وهي الطريقة التي يتعلم بها الصغير من تلقاء نفسه قبل أن يسلم للمؤدب أو يرسل إلى المدرسة ، فتراه لا ينفك يتناول ما تصل إليه يده ويقلبه ويدقق في الفحص عنه ، ويشغل بحل المسائل الطبيعية التي تعرض له ، وهو مرتاح إلى الاشتغال بها مسرور بعمله ولو أتعبه ، ويبقى رضى الأخلاق يتدفق البشر من محياه إذا كان معلمه يحبه بعد دخول المدرسة ؛ ولكن إذا أخذ المعلم أو غيره يهزأ به ويشير أغلاطه ، وإذا كانت أمة تدله يوما ، وتشتد عليه آخر - قام في نفسه أنه مظلوم ، ومن قام في نفسه أنه مظلوم كان كمن في روح خبيثة

١٤ - ليس من الصواب إلزام الأولاد تعلم أمور مخصوصة ، ولكن كل ولد في الحادية عشرة لا بد له من أمور منها :

(أ) المقدرة على التكلم والقراءة والكتابة في لغته

(ب) المقدرة على حل المسائل الحسابية البسيطة

(ج) المعرفة بالمبادئ البسيطة من علم الطبيعات يحصلها بذاته بالاختبار

والملاحظة ولكل ولد ولع شديد بالقصص ويسهل استخدام ولعه هذا لتعليمه القراءة ، ثم لا يصعب ترغيبه في القراءة بصوت عال ، فيتمرن على النطق الفصيح ، والولد الذي ينشأ بين أناس يكثر من المطالعة يشب على حبها ، والولد المولع بالقراءة والمطالعة يظل يزيد معارفه إلى يوم ماته ، أما الاله كراه على الدرس والتعلم فضرره أكثر من نفعه إلا إذا كان مصحوبا بالرفق واللين وقام به من تمكن حبه من قلب الولد ، والتملق أيضا يضر في بعض الأحيان ، فيجب أن

يستدرج الولد استدراجا إلى عمل كل ما يزيد خبره ويوسع مداركه
ويزيده عافية .

لا يمكن تعليم أى تلميذ كان قسرا ، ولكن ليس فى كل مائة من
الأولاد ولد واحد لا يميل إلى القيام بما يجب عليه .

١٥ - من الأغلاط المضرة إرسال الصغار إلى المدارس الكبيرة (وبخاصة
المدارس الداخلية) أما إذا كانت المدرسة خارجية يتردد عليها
الولد ويعود إلى بيته فالضرر أقل . ولا يجوز إرسال الولد إلى
مدرسة داخلية مادام دون الثالثة عشرة من العمر إلا إذا كانت
المدرسة صغيرة ، وكان مديرها وزوجته رفيقين بأولاد الناس يحبانهم ،
ولا يزال كثير من الوالدين إلى الآن لا يعرفون أن أكبر
واجباتهم تأديب أولادهم وتهذيبهم وتعليمهم ، فيكفون ذلك إلى
غيرهم ، وكثيرون من ذوى المقامات يشتغلون بجمع المال ويهملون
تربية أولادهم حتى إذا شب أولئك الأولاد بذروا المال الذى شغل
آباءهم عن العناية بهم .

أما إذا كان الوالدان أميين فخير للولد أن يكون فى المدرسة مهما
كانت ، وكذلك إذا كان الوالدان فقيرين لأنه يرى فى المدرسة
النظافة والترتيب ، ويعتنى به فيها أكثر مما يعنى به فى بيته ، وكثير من
المدارس يقبل الطلبة الخارجيين والداخليين على السواء ، ويميز بين
الفريقين فى أمور لا يجوز التمييز بينهما فيها ، فينجم عن ذلك ضرر
كبير .

١٦ - يجب أن يكون المعلم واسع الاطلاع يكثر من المطالعة ، فيقتدى
به تلاميذه ، ولا يلبثون أن يظهر كل منهم ميله إلى علوم مخصوصة ،
وحينئذ لا يجوز ردهم عن شئ منها ، بل يشجع كل على متابعة ما
يميل إليه وتقوية مواهبه الطبيعية الخاصة .

- ١٧ - ومن تلاميذ المدارس من يولع بقراءة القصص والروايات ، فيبادر المعلمون إلى منعه من ذلك وقد ينتزعون منه بعملهم هذا حب القراءة والمطالعة ، والأفضل أن يتركوه وشأنه في ذلك ، فإذا ارتقى عقله واتسعت مداركه عدل عنها إلى قراءة ما هو أنفع منها
- ١٨ - وأفضل طريقة لتعليم الرياضيات واللغات وجميع العلوم هي أن يستدرج التلميذ إلى التقيب عنها وتحصيلها بذاته وقرن العلم بالعمل أى أن تعلم على الطريقة المتبعة الآن في تعليم العلوم الطبيعية كعلم الحيوان وعلم النبات والكيمياء
- ١٩ - ما من أحد ينكر ما للتعليم الابتدائى من الأهمية ؛ إذ ليس من سبيل سواه إلى توسيع مدارك العامة ، وارتقاء الأمة جمعاء يتوقف على ارتقاء عامتها ؛ بل إن العامة يحكون الخاصة لكثرة عددهم وتحكمهم فى انتخابات الحكومة وغيرها ، فإذا لم يكتسبوا الاستقلال فى الرأى من تعلمهم فى المدارس وكانوا لا يقرءون الصحف - كانت أصواتهم فى الانتخابات ألعوبة فى أيدي الذين يضلونهم ؛ ولا سبيل إلى إصلاح التعليم فى المدارس الأولية إصلاحا يأتى بالفائدة المطلوبة سوى تعيين المعلمين الكفاة ولو تقاضوا الأجور الكبيرة .
- ويحسن أن يمتحن الطلبة معلموهم لأنه إذا عرف الطلبة أن ممتحنهم هو غير معلمهم لم يكن همهم فى تحصيل العلوم سوى الاستعداد لاجتياز الامتحان ، حتى إذا اجتازوه حمدوا الله على تخلصهم من عناء الدرس ، وأقصوا الكتب .
- ٢٠ - لاجرم أن التعليم العالى لازم للفتيات كما هو لازم للفتيان ، ولكنهن يعلمن الآن كما يعلم الفتيان تماما ، وفى ذلك ضرر لهن ناشئ عن اختلاف الجنسين فى الطبائع فلا بد فى تعليمهن من رعاية طبائعهن ، ومثالب تعليم الفتيان كثيرة ولكنها فى تعليم البنات أكثر .

أثر العلم الحديث

في خلق الفرد وخلق الجماعة

خليق بنا في هذا المقام أن نورد ملخص خطبة ألقاها حضرة رئيس تحرير المقتطف في القدس بدعوة منها إذ قال :

هذا الموضوع مترام الأطراف ، بعيد الغور ؛ فالعلم الحديث يمتد في الناحية النظرية من الذرة وأقسامها إلى الشمس والكبار والسدم العظيمة المنشورة في رحاب الكون ، ومن دراسة الأحياء وأساليب توارثها الصفات على كره الدهور إلى دراسة الإنسان ، بل هو يسمو أو يحاول أن يسمو إلى دراسة العقل الإنسانى وخفايا التفكير وأطوار النفس . أما من الناحية العملية فالعلم الحديث متغلغل في بناء الحضارة الحديثة ؛ لأن الآلة أساس هذه الحضارة ، وتسيطر على نواحي العمل فيها .

وخلق الإنسان مجموع الطبائع والتقاليد والمقاييس الأدبية والاجتماعية التي تقاس بها أعماله كفرد ، أو كعضو في جماعة من حيث الخير والشر ؛ فهو متصل بأطوار اجتماعه متأثر بأحوال معاشه واقتصاده ، وقواعد تفكيره وأصول علمه ، متغلغل في حياتنا اليومية ، وسلوكنا الاجتماعي أفراداً وجماعات .

(١) أثر العلم في قيام الصناعة

إننا نعيش في عصر تسير أمجاد العلم في ركابه وتنبث حقائقه وأصوله في كل ما جل وهان من شئون الحياة اليومية :

فالأنوار المتلاثة استنبط العلم طاقتها من قوى كامنة في ذرات المادة المتناهية في الصغر ، والمباني الشاهقة أقامها العلم وسواها على أصول محكمة من الهندسة والكيمياء ، والملابس المختلفة أتقن العلم فنل أليافها وصبغها وغزلها ونسجها بالآلات كأنها الأحياء ذكاء ، ولكنها تفوق الأحياء قوه ودقة ومضاء ؛ والأسمدة الكيميائية قد حبس العلم فيها تروجين الهواء المطلق بقوة الكهرباء وحيلة التأليف الكيميائي .

ثم هذه الأجساد التي مكن العلم الأطباء من استمرار حياتها ، وقواعد صحتها وأسباب مرضها ووسائل علاجها — ترينا أثر آمن آثار العلم الحديث ؛ فمن سبعين سنة كان الاء انسان لا يعرف شيئا عن الجراثيم ، فإذا الهواء في نظرنا الآن يعج بهذه الأحياء الدقيقة .

وعلى جناح الطائرة العجيبة يقطع الاء انسان المسافة بين مصر وفلسطين في بضع ساعات ؛ وعلى هذا الجناح العجيب اجتاز الطياران سكت وبلاك المسافة بين لندن وبورت داروين باستراليا في يومين وخمس يوم ، مع أن أسرع البواخر لا تقطع هذه المسافة في أقل من شهر . والأمواج غير السلكية تحيط الآن بالأرض حاملة على أجنحتها السحرية الصور والأبناء : أبناء النجاح والحية ، والحرب والسلم ، والمستكشفات الخطيرة التي تنشئ في التريخ الاء نسانى حدودا للزمان وأبناء الصغائر والمكائد التي تدلنا على أن هذا الاء انسان الذي بلغ تلك القمة من الإبداع العقلى لا يزال طفلا في مهد الروح .

ولقد وضع العلم رهن تصرفنا تلك الطاقة العظيمة التي تأتي بالعجب العجاب وفي معمل هيند بارك في دترويت حيث تصنع طائفة من سيارات فورد تطلق المولدات الكهربائية إطلاقا مستمرا طاقة قدرها ستون ألف حصان ، والطاقة التي تنطلق بها بعض سيارات السباق كالسهم المارق تبلغ قوة ألف حصان مجتمعة .

وفي الذرة التي منها مبدأ الكون المادى عالمٌ معقد البناء ، مؤلف من الكِثْرُونات وبروتونات ، ونوترونات ، وكلها أصغر من أن يدركها أقوى مجهر ، بل إن رؤيتها معجزة وستبقى معجزة مازال السبيل إلى رؤيتها أمواج الضوء الذي به ترى الأشياء .

ولو تأملنا أنواع الأحياء من حيوان ونبات على ضوء مذهب التدرج اضطررنا أن نرتد إلى الوراء مئات من ملايين السنين إلى العصر الذي كانت فيه صنوف الأحياء تقتصر على أصول قليلة العدد بسيطة التركيب ، فما

زال بها التحول الفجائي ، والتنازع على البقاء ، وأحداث الصخر والجو والماء .
حتى بلغت هذا الطور الرابع .

(٢) مصادر أثر العلم في الحياة

إن جسم الإنسان يغتذى بعناصر البيئة التي يعيش فيها ، كذلك العقل
الإنساني يغتذى بعناصر البيئة العقلية التي تحيط به ، وهذه الصورة المصغرة التي
رسمناها للعلم الحديث أمر جديد في حياة البشر ، يعود تاريخه إلى النصف الأخير
من القرن الماضي ؛ فقد يكون من بين الأحياء الآن من يذكر المعارك العقلية التي
جنى وطيسها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر بين أشياع التدرج وخصومه ؛
ومن لا يزال يذكر الأنباء الأولى عن التخاطب بالمسرة ، وكيف قوبلت بالأعراض
والريب حتى السروليم طمس أمير علماء عصره دهش حين رأى مسرة ، « بل »
فصاح : إنها تتكلم .

فليس بالأمر العجيب أن تتأثر بهذا الجو الفكري حياتنا العقلية وصورنا
الروحية والمثل الخلقية التي نرمي إليها ؛ بل العجيب أن تظل بمعزل عنه غير
متأثرة به .

وأثر العلم في حياة الإنسان ينبع من ثلاثة مصادر :

الأول : هو الانتفاع بفوائده التطبيقية ، وهي الفوائد التي نشأت عنها وسائل
حفظ المدونات ، وتسهيل نشرها بطبع ألوف من النسخ وتوزيعها ، وطرق
المخاطبات والمواصلات السريعة التي أزالَت الحواجز الجغرافية ، وتخطت الحدود
السياسية .

ونتائج العلوم الحيوية في إتقان طرق الزراعة ، وتحسين أنواع النباتات والحيوان ،
وما انبثق منها من علوم الطب والصحة العامة التي مكنتنا من مكافحة الأوبئة ، وإطالة
متوسط العمر ، وأساليب الصناعة الواسعة النطاق

أما المصدر الثاني : فهو الأسلوب العلمي في البحث الذي بنيت عليه جميع

هذه المستكشفات والمخترعات والذي يتوخى الحقيقة في ميدان التجربة والملاحظة ، ولا يكتفى باستنباطها من التأمل في النفس أو باستنباطها من أقوال الأئمة الأقدمين .

أما المصدر الثالث : فهو التحول الدائم في مذاهب العلم ، والتقيح المستمر في أصوله ومبادئه والتعديل الذي لا ينفك يدخله العلماء على حقائقه متفرقة ومجموعة ، فالحقيقة العلمية أبدا بنت البحث المستمر ، وقلماء يسرى الظن إلى عالم بأن ما يكشفه هو الحقيقة المطلقة .

(٣) أثر العلم في المعتقدات

كان الإنسان في عصور الحضارات البدائية يعتقد أن الطبيعة متقلبة الأطوار وكان يسند الحوادث المختلفة التي تخيفه أو تبهره إلى آلهة مختلفة ، وكانت صورة هذه الآلهة منتزعة في الغالب من صور الناس أنفسهم ، فلما استخرج غليو سنن القوة والحركة ، واستنبط مبادئ الاتساق في بعض الأفعال الطبيعية ، وتمكن هو وغيره من التنبؤ بوقوع الحوادث الفلكية ، فوَقعت في المواعيد التي ضربوها — اقتضى نجاحهم إحداث تغيير أساسي في تفكير الناس .

ثم لما طلع علينا علماء التدرج بأدلتهم المستخرجة من الصخور ، والطبقات المنضدة في قشرة الأرض ، والعظام وما فيها من آثار ، والدماء وما تخضع له من تجارب — بان ارتباط الإنسان بملكة الحيوان :

وجاء في إثر هؤلاء وهؤلاء علماء النفس المحدثون ، فذهبوا إلى أن نوازع الإنسان ليست إلا أفعالا عكسية تحولت بفعل البيئة التي نشأ فيها ، وأن دوافعه النفسية التي تلون سلوكه ليست إلا دوافع جنسية غرضها إخلاف النسل وضمان بقائه ، فزال آخر حاجز يفصل بيننا وبين الحيوانات .

(٤) أثر العلم في الأسيرة

إن شريعة آداب النفس التي لا تتحول إلا تحولا بطيئا تتبدد اليوم بين سمعنا

وبصرنا ، والعادات المتصلة أصولها بنشأة الإنسان على الأرض ، الممتدة إلى أغوار
في التاريخ - تنهاوى بين أيدينا :

ففي رومية القرون الوسطى التي بدت في عصرنا مفرغة في قالب الأدب الخاص
في معاملة النساء بلطف لم تثبت على تحرر المرأة الاقتصادي ، أما الزواج الذي كان
سبيل الاجتماع إلى حفظ النوع على أسلوب منظم فقد أخذ يفقد استهواه وإغراهه
ودفعت الأعباء التي يحملها الزوجان في عصر الصناعة إلى تأخير سن الزواج ،
والأسرة التي كانت مربى الأخلاق قد لانت للفرقة الفردية في حياة المدينة الصناعية
فتفرقت بددا .

وإننا لندهش عند قراءة التاريخ ؛ إذ نتبين مدى ما يصيب قواعد الأخلاق
وآداب السلوك من التغير والتحول مع أنها قد تبدو ثابتة راسخة لا يأتيتها التحول إذا
حصرت النظر في فترة قصيرة من الزمن .

إننا لانعلم في أى عصر من عصور التاريخ انتقل الإنسان من طور الصيد والقتل
إلى طور الزراعة ، ولكننا نعلم أن هذا الانتقال اقتضى تحولا عظيما في نظر
الإنسان إلى الفضيلة والرياسة ؛ فالاجتهاد في عصر الزراعة كان مفضلا على الشجاعة
التي كانت رأس الفضائل في عصر القنص ، وفيه كان يؤثر الادخار والسلم على السلب
والحرب ، ثم إن الانتقال إلى عهد الزراعة بدل من مقام المرأة ؛ فهي أجدى على الجماعة
في دور الزراعة منها في دور القنص ؛ لذلك كانت الأمومة مقدسة ، وكان ضبط
النسل لو أدركت وسائله عملا غير أدبي لأنه يقلل الولد .

في ذلك العهد نبتت أصول شريعة الآداب التي نأخذ اليوم بها ، ففي المزرعة
كان الفتى يبلغ سن الرجولة باكرا ، وكان كل ما يحتاج إليه - إذا أدرك سن
العشرين - محراثا وذراعا قوية ، فكان يكر إلى الزواج ، ولا يضطر أن يعانى
ما يعانىه عشرات الألوف من شبان اليوم في الفترة التي تمضى بين المراهقة
والزواج المتأخر .

(٥) أثر العلم في الزوجية والأئمة

ثم أخذ الرجال والنساء والأولاد يهجرون البيوت ؛ لينتظموا في المصانع . فانحلت بذلك وحدة الأسرة ، وضعفت سلطة الوالدين ، وانصرف الناس من الحرث والبذر والحصاد إلى كفاح هو الحياة والموت في مخازن ضيقة قدرة قائمة أو مصانع تدوى فيها أصوات الآلات والعجلات ، وتوات المستنبطات الآلية فتأخر سن البلوغ العقلي ، وطال زمن المراهقة العقلية وطالت فترة التعليم .

في هذا المعترك العنيف رأى الرجل المرأة وقد جردت من نفعها الأول في حياة الحقل وواجهته مصاعب الأولاد ؛ لأن الأئمة في المدن سلسلة من الأطباء والمرضات والأدوية ؛ فإذا أرهق نفسه في نفقات تعليم أولاده ، ومسكنهم وملبسهم وفقا للبيئة التي يعيش فيها ، وبلغوا السن التي تمكنهم من كسب رزقهم — نفروا من البيت إلى المصنع . لذلك بدا للناس أن الأئمة في البيئات الصناعية أشبه ما تكون بضرب من الاستعباد ، أو التضحية السخيفة في سبيل النوع ، فلما نبنت فكرة ضبط النسل شاعت في الأوساط الصناعية ، ثم تعدتها إلى غيرها .

ولهذه الناحية من حياة الأئمة الإنسانية وجه آخر : إن التقدم في علوم الطب والصحة أخذ يكشف عما في سلامة الجسم وصحته من الروعة والجمال ، فالعناية التي توجهها الأئمة الإنسانية إلى الرياضة البدنية وتكريم أبطالها شاهد بليغ على ذلك ، وهذا الشعور بوجود الصحة يتعدى الأئمة إلى الأئمة الإنسانية المقبلة متمثلة في ذرياته .

ومن هنا المذهب الذي يقضى على الأئمة أن يورث المجتمع جماعة من الذريات تتألق عافية جسدية وصحة عقلية ، ومن هنا أيضا النزعة التي ترمى إلى تعقيم الرجال والنساء الضعفاء والتي هي في طريقها إلى الذيوع والانتشار .

فموضوع النسل الذي كان إلى العهد الأخير من الأسرار المقدسة في حياة البشرية قد أصبح موضوع بحث وجدل وتنازع في الرأي ، ولا يزال كل يدلى برأيه ويعزز حجته جهده طاقته .

(٦) بين المادة والروح

والآن لابد من الإشارة إلى ناحية أدبية أخرى يتجلى فيها أو فيما يلابسها أعظم خطر تتعرض له الحضارة الحديثة :

من الأركان التي قامت عليها شريعة الآداب التي ورثناها من العصور القديمة فكرة الزهد كأساس للخلق النبيل ، وهذه العقيدة طבעية ومعقولة في كل جماعة فقيرة لا تكاد تنزع من الأرض إلا كفايتها لصد الموت . ولهذا أدمج الزعماء الروحيون هذه النزعة في تعاليمهم ، فقالوا : إن الإنسان يستطيع أن يحيا الحياة النبيلة مع الفقر والقلّة ، وجعلوا الزهد فضيلة حيث قلت الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يزهّد فيها . وقد اتفق أن النهضات التاريخية التي كان لها أكبر أثر في شريعة الآداب التي توارثناها كانت في حالة مادية من هذا القبيل ، فالسيد المسيح عليه السلام حثّ قومه على ممارسة الزهد والطهر ، ثم تقلبت هذه النزعة في أشكال مختلفة في عهد الإمبراطورية الرومانية ، ثم في القرون الوسطى لما أصبح الدير والصومعة ملجأ لأصحاب النفوس التي تطلب الخلاص من محن العالم .

وما لبثت أن توالى المخترعات العلمية والصناعية على الحضارة ، فأفقدت الناس من شبح الجوع الجائم فوق الصدور ، ونمت الثروة ، فأصبح في ميسور الناس أن يتمتعوا بأسباب من الرخاء والرفاهة والترف لم يكن إليها القياصرة : ترى ماذا بقي من نزعة الزهد الصحيحة ، والتسليم والدعة والاحتمال ؟ وأي إنسان يرى نفسه قادرا على توجيه السعى إلى صفاء الروح وبقاء القلب فقط ؟

فالمشكلة التي تواجه العصر هي ابتداءً مثل روحية تفضي إلى الحياة الصالحة النبيلة لا بالتخلي عن الثروة وما تيسر لنا من المتع .

ونحن في الشرق مع الاختلاف الكبير في الأحوال بين معيشتنا ومعيشة الغربيين نعاني المشكلة التي يعانونها بالتقليد والاعتباس ، فالتحول في شريعة الآداب عندهم له صدى في حياتنا خافت اليوم ، ولكنه لا بد أن يقوى غدا ؛ لأننا نعيش في جو كالجو الذي يعيشون فيه ، وإنما الفرق بيننا وبينهم أننا نخلق في الغالب تصورا ،

وأبماهم فيتنفسونه في غدوهم وروحاتهم .

فنحن نبحت عن شريعة للآداب تقوم على الرغبة بدلا من الرهبة ، وعلى القوة وحسن استعمالها بدلا من الزهد ، وتلمس العزاء عن فقدان العالم . وفي هذه الهوة بين قوة العلم ، وتقصير الحكمة البشرية عن تثقيف الرغبات والنوازع الانسانية - أعظم مصدر لما يحيق بالحضارة من الخطر ، فإذا أفلست الحكمة البشرية اتجهت هذه القوى العظيمة إلى التدمير والتخريب والتقتيل بدلا من أن تتجه إلى الاءنتاج المجدى .

(٧) خاتمة

ومن الغريب أن نظريات العلم وتطبيقاته التى أفضت إلى إنشاء تلك الهوة قد تنطوى على بذور الحل لهذه المشكلة :

فكلما تقدم العلماء فى سبيل البحث ازداد تعقدا أمامهم ، حتى بدأ الشك يتسرب إلى عقولهم فى كفاية السنن الطبيعية لتعليل كل ما هنالك ؛ لذلك أصبح علماء هذا العصر فلاسفة تغلب عليهم سمة التصوف والاءيمان : أمثال جينز وبرتران رسل ، وإينشتين . والأمل معلق الآن باتحاد العلم والفلسفة فى الوصول إلى نظرية جديدة ، لا يتردد العارفون فى أنها سوف تكون وافية إلى حد بعيد بإشباع ذلك الشوق إلى المجهول المتردد فى صدر الاءنسان .

أما الأسلوب العلمى الذى ممكن الناس من كل ما تمازبه حضارتنا الحديثة فهو فى صميمه مدرسة للخلق العالى ؛ فقواعده التجرد من الهوى ، والاءنصاف ، والصبر ، والمثابرة ، والابتلاء ، ونكران النفس فى سبيل الحقيقة .

بل إن العلم التطبيقى من ناحيته الاجتماعية مدرسة جديدة للخلق ، فكلما مضينا فى تطبيق نتائج العلم الحديث تبين لنا أنها لا تتمشى مع الفوارق الجغرافية والجنسية والسياسية والاجتماعية التى تفصل بيننا .

إن العلم قد قلب أوضاعنا الفكرية ، ووضع فى أيدينا قوة إذا أسأنا استعمالها أفضى بنا ذلك إلى التدهور ، ولكن اتجاه العلم الحديث وأسلوبه ينطويان على بذور قد

نجد فيها خلاصا من الحيرة التى تكاد تمزقنا .

ولابد أن يحىء يوم — لن ندركه نحن — تلحق فيه عقولنا بالآلات التى استبطنتها ، وترتفع حكمتنا إلى مستوى المعارف التى انزعناها من صدر الطبيعة ، وتسمو أغراضنا سموا يمكننا من السيطرة على القوى الصناعية العظيمة . عند ذلك ندرك أن أعظم الجماعات جماعة لا تخضع للقوة ، بل تعزو للحكمة . عند ذلك يندمج العلم فى أغراض الروح العليا ، فيكون (إكسبر) الحكمة المصفاة .

القانون الطبيعى أساس أدب الفرد والجماعة

القانون الطبيعى هو ذلك النظام المحكم والسنن الثابت المتقن للحوادث الطبيعية ، ولقد اقتضت حكمته تعالى أن يتجلى هذا النظام العجيب للعقل البشرى والحواس الالهة لئلا ينسحب به البشر فى أعمالهم ويتخذوا منه قواعد عامة للهداية والرقى فى كل زمان ومكان .

وبما أن أفعال كل كائن تخضع لقواعد ثابتة لا يمكن العبث بها مالم يفسد النظام الذى تقوم عليه فقد أطلقوا على هذه القاعدة العملية والظواهر الفعلية اسم القوانين الطبيعية : مثال تلك القوانين :

الشمس وإنارتها سطح الكرة الأرضية وتأثير حرارتها فى الماء وتأثير البخار المتصاعد فى طبقات الهواء ، ثم تحول السحاب مطرا ، وبهذه الدورة تتجدد المياه الأرضية بلا انقطاع ، وتجرى الأنهار وتمتلئ الينابيع : صنع الله الذى أتقن كل شئ . وإذ كانت هذه الحوادث وأمثالها الكثيرة ثابتة مطردة فمن السهل أن ندرك أن هناك بالنسبة للإنسان قواعد عدة ، لا ينبغي أن يحيد عنها حتى لا يصيبه الضرر والهلاك :

فليس للإنسان مثلا أن يجروء فيدعى أنه يرى فى الظلام ، أو يزعم أن فى إمكانه أن يعيش طويلا فى الماء ، أو يلمس النار ولا يحترق ، أو يحرم نفسه استنشاق الهواء النقي ولا يختنق :

ومعنى هذا كله أن مخالفة القوانين الطبيعية فى مثل هذه الأحوال تنتهى

بالقصاص العاجل المناسب .

ولما كانت غاية القوانين المذكورة بالنسبة للجنس البشرى حفظه وسعادته
فقد اصطالحوا على تسميتها بالسنة الطبيعية ، أو قانون الطبيعة

مميزات القانون الطبيعي

لهذا القانون مميزات عامة :

- ١ - كونه ملازماً لوجود الأشياء سابقاً لكل قانون سواء بحيث لا تكون القوانين التالية له إلا تقليداً ومحاكاة
- ٢ - أنه آت مباشرة من قبل الله جل شأنه في حين أن غيره من القوانين وضعها البشر وهم عرضة للخطأ .
- ٣ - أنه عام ومتحد في كل زمان ومكان بعكس غيره من الشرائع؛ فقد تكون موضعية على حسب أحوال الأمم .
- ٤ - أن تلك السنن متماثلة غير متغيرة بخلاف غيرها ؛ فقد يكون الخير في بعضها مثلاً شراف في بعض آخر ، وقد يقر بعضها منها في وقت ما يعاقب عليه في وقت آخر .
- ٥ - كون السنن واضحة جلية لأنها تشمل حوادث وظواهر هي على الدوام واقعة تحت حواسنا ، أما غيرها فقد يشكل علينا فهمها لكونها تبنى على حوادث ماضية وأمور مشكوك فيها
- ٦ - كونها معقولة دائماً ، ومبدؤها وتعاليمها موافقة للعقل وأفهام البشر على اختلاف الزمان والمكان .
- ٧ - شأنها العدل ، فلا يفر آثم من جزاء ما اجتراح ، والناس أمامها سواء لافرق بين رفيع ووضيع ، وقوى وضعيف ،
- ٨ - قيامها على الخير المحض بالنسبة إلى جميع الناس : تعلم الجميع وترشدهم إلى الطرق المؤدية إلى سعادتهم بعكس الكثير من غيرها ؛ فقد لا يهدي

إلا إلى طقوس ورسوم بعيدة عن الفطرة

٩ - كونها كفيلة بإسعاد البشر ؛ لأنها جامعة لصفوة الشرائع التي تختلف أحيانا تمشيا مع المصلحة . أما تلك السنن فثابتة لا تتغير وعلى الرغم من أن الغريزة وحدها لا تكفي للإحاطة بهذا القانون ؛ لأنها تضل بالعواطف والإحساس - فهو منقوش على صفحات قلوب البشر بيد القدرة بدليل تشابه الناس في شعورهم به والانسياق في سبيله إذا ما تعلموا وتهذبوا . ولما كان هذا القانون مبنيا على ظواهر واقعة وحوادث متجددة أمام الحس والعقل فهو إذن ليس علما تجريديا خياليا ، وإنما هو علم صحيح جلي ، والناس في احتياج إلى التمرين والتعليم بالنسبة إليه حتى لا يضلهم خطأ الحواس أو ما اخترعوا من التقاليد والعادات .

ارتباط الإنسان بهذه المبادئ

ارتباط الإنسان بذلك القانون يرجع إلى مبدأ حفظ الذات ، ولقد يبدو غريبا أننا لم نجعل السعادة أصل هذه المبادئ المتعلقة بنا مع أنها مشتقة من كل الناس ، ولكن هذه الغرابة تزول متى أدركنا أن السعادة كما يفهمها الناس أمر عرضي .

ولقد زودت العناية الإلهية عقل الإنسان بعاطفتين قويتين يعينان على حفظ

الذات : وهما الإحساس بالألم والإحساس باللذة :

فالشعور الأول يبعد الإنسان عن مواطن هلاكه ومبعث ضرره ، ويفريه

بالحذر الذي يكون سببا في دفع كثير من الشر عنه ، والشعور الآخر يجذب الإنسان إلى ما فيه حفظ ذاته وتقوية حياته .

وليست اللذة كما يقول بعض الفلاسفة المحور الأصلي لحياتنا ، بل هي تشويق

قوى للإغراء الذي أودع النفس حرصا على البقاء كما أن الألم يساعد اللذة على

حفظ النوع ، ويؤيد هذا الأمر ظاهران قويتان :

الأولى : أن اللذة متى زادت على حاجة الجسم لحفظ ذاته قادت إلى التلف :

كذلك يستغرق فى الأكل متلذذا حتى يموت

والأخرى : أن الإنسان قد يضطر إلى بتر عضو من أعضاء جسمه لمرض السرطان مثلاً فى سبيل سلامة باقى الأعضاء : أى لحفظ الحياة . ولو كانت اللذة هى محور الحياة ما تسبب عن الإفراط فيها ضرر يودى بالحياة .

والذى يندع إحساسنا فى هذا الأمر الجبل والشهوة : كذلك الرجل الذى يمس الحديد الملتهب جهلاً بنخواصه ، أو يتعاطى الأفيون حين تعميه الشهوة عما فيه من سم زعاف ، وهكذا يتضح لنا أن الجبل والشهوات غير المحمودة يتنافيان مبدأ حفظ الذات ، فيجب إذن تثقيف العقل وتهذيب النفس حتى نحمى ذاتنا من شر الجبل والشهوة الذميمة .

أجل إننا نولد جهلاء ، ولكن هذا الجبل الذى نولد به يشبه الطاوله أى عهد الضعف الذى نخلعه من رقابنا شيئاً فشيئاً حتى نواجه النور والهدى ، فالتعلم والتثقف ضروريان للإنسان حتى يهتدى إلى وسائل حفظ ذاته ، وإلا فهو إذا جهل مثلاً فعل النار أحرقتة ، أو ضرر الماء أغرقه ، أو تأثير المخدرات فتسكت به ، أو معرفة الفصول وعلاقتها بالزراع هلك جوعاً

ولما كان كل منا يولد جاهلاً فهو فى حاجة إلى من يعلمه ، وبمعنى آخر ، فهو فى حاجة إلى الاجتماع . ومن هنا نفهم معنى القول المأثور : « الإنسان مدنى بالطبع » فهو قانون طبعى يلجأ إليه الاء انسان بالزواج ، وببداول الشعور والعواطف مع أخيه الإنسان ، وبالحاجة إلى تماس المعاش بالتعاون ، فالاجتماع إذن وسيلة لحفظ الذات ، كما أن حب الذات وسيلة لحفظها ، وبه استطاع الاء انسان أن ينتقل من حالة البداوة حيث كان مسلوب الحرية أسير ما يحيط به من الكائنات : كان لا يتناول طعامه إلا بالتعب والنصب ، ولا يهدأ له بال للمخاوف والمخاطر المحدقة به ، فدفعه حب الذات إلى السعى كي يتمتع بحياته الهائنة الحرة .

ولعل قائل يقول :

أليس حفظ الذات ما يحدث في النفس الأثرة؟ وهذا يناق ما يقتضيه الاجتماع من تعاون وتضافر وإنكار للذات . . .

وجوابنا عن ذلك أننا لا نقصد بحب الذات الشره ، والحسد ، والتماس مصلحة الفرد ولو على أنقاض سعادة غيره ، وإنما نعنى بها الحرص على إمتاع النفس بالطرق المحمودة ، وهذا لا يخالف مصلحة المجتمع ، لأن سعادة الأفراد تؤدى إلى سعادة المجموع ، وحب الذات يجعل المرء لا يعبث بمصالح غيره مخافة أن يعبث غيره بمصالحه .

فحفظ الذات واستغلال قوى الاء نسان ومواجهه في سبيل هذه الغاية هما القانون الطبعى الصحيح لصلاح حال الاء نسان ، وعلى هذا المبدأ السهل الغرير الفوائد يستند كل ما يلزم عقول البشر من فكرة الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والحقيقة والوهم ، والمباح والممنوع إلى أشباه ذلك مما يؤسس عليه الأدب الاء نسانى للفرد والجماعات

الأدب

تمهيد

يشارك الاء نسان كثير من الحيوان العالى في الإدراك كما يتبين لمن يدرسون سلائق الحيوان وطبائعه ، فإذا رأى القرد الصغير الشبان مثلاً فزع منه ، وإذا أبصرت الشاة الصغيرة الذئب اضطربت وهربت ، فهذا الاء إدراك أو الشعور الغرزمى مركب في الحيوان والاء نسان ، وينفرد الاء نسان بالعقل ونواحيه ، وقد أشبعنا القول فيه قبلاً ، وعرفنا أنه إذا أدرك المرء بالعقل عاقبة الأمور وطريقة الصلاح فيها انبعث عن ذاته شوق ورغبة وعزيمة بالليل الغرزمى المودع إياه وإذا تقرر هذا عرفت مقدار أهمية أدب النفس وإشعار الوجدان منذ الصغر بمبادئ الأشياء على حقيقتها ، وحقائق الأمور على أفضائها ، وانكشف لك المعنى السامى في قوله تعالى : « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا » ، إذ دل على ما أودع البارئ النفس البشرية من القوى ، وركب فيها من الشهوات ،

وفي قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » لما فيه من الإشعار بضرورة القيام بأدب النفس وتهذيبها ؛ حتى لا تخيب ولا يشقى المرء بها ، ولتمام الرحمة بعث الله تعالى الرسل الكرام مبشرين ومنذرين : « لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ »

وأدب النفس ينقسم قسمين : قسما يتعلق بالجوارح ومنافعها ، وقسما يختص بما يكمن في السرائر والضمائر ، وتظهر مع ذلك آثاره بالجوارح وفي أعمالها « وكل إناء بالذى فيه ينضح » ، وهذا القسم أهم من الأول ، بل هو الأصل في الباب ، وإنه للفرس الذى يثمر كل الثمار : إما فاكهة وأبا ، وإما حظلا وشوك قتاد . فإذا صلحت تلك المضغة من النفس أو القلب صلحت كل أعمال جوارحنا وإن قلت ، وإن فسدت منا القلوب والنفس فهذا لعمرى ما يفسد معه كل شأن للإنسان ، ومهما يتعلم ويسم ، ومهما ترتفع منزلته فإنه ليكون الساقط فى مهواة من الضعف والشر تظهر عليه آثاره فى الدنيا وإنه ليرصده عليه فى الآخرة العذاب الشديد ؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب : « تأدبوا ثم تعلموا » .

وهذا القسم من أدب النفس العظيم الخطر ينقسم قسمين : قسما يتعلق بشأن الخلق بينهم لتصلح به كل أحوالهم ، وقسما يجب أن يتحلى به المرء مع الخالق تعالى مصدر جميع الخيرات ومفيض كل النعم .

أدب النفس مع الخلق

لقد صلب الله الإنسان (لكمال خلقه الحيوانى) ثلاث قوى : الميل ، والغضب والأثرة . وامتاز عن باقى جنس الحيوان بالعقل كما سلف والعقل سلطان حاكم ، وباقى القوى مسخرة له فن غلبت على عقله شهوة ميوله البهيمية فقد التحق بأفق البهائم الموصوفة بالشراسة : (أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » . ومن غلب

غضبه عقله فقد صار إلى مرتبة السباع الكسرة والحيوان المفترس، ومن استوات عليه الأثرة وسلك في سبيلها طرق المكر والخداع والغش فقد صار من زمرة المردة من الشياطين، ومن ساد عقله الرشيد - كما هو المراد من الإنسان - كل قواه الأخرى، فجرى في تسخيرها بالاعتدال والحكمة - فاز بكامل الالهة نسانية وانصف بأسنى صفاتها، وصار من ثم أخرى بأن ينتظم في سلك البهرة المقربين

ولما كان هذا العقل الرشيد هو السلطان الحاكم المديبر لجميع الأفعال الإنسانية بالحكمة والسداد كان مستعدا تمام الاستعداد لأن يؤتي الحكمة وتنطبع فيه على أكمل صورة صور المعارف، ووهب لهذا قوة التمييز والتفريق بينها، وهي التي تبنى الأحكام، وتحصل النتائج متسلسلة، والأفكار متناسبة آخذا بعضها برقاب بعض، أو مختلفة بحكم اختلاف العلل والأسباب؛ ولهذا كره الوقوف عند التقليد الأعمى دون إطلاق العقل وتسريح الفهم لارتياح الحقائق واقتناص الشوارد؛ لأن هذا يوجب الجحود، بل التهمق لرسوخ الأمور التقليدية، وتشربها العقول، فلا تقدر على الخلاص من ربكة الأسر والضيق، ولا تتوق ولا تنشط إلى الأخذ بما هو من مزايا اللب وفضائل هذا العقل البشري

لقد يُكسب هذا العقل الالهة نسانية بموجب الأدب الاسلامي حقائق المعارف النفسانية التي ينتفع المرء بها في نفسه وجوارحه - الأخذ بما جاء به الكتاب والسنة، وتفهم ما فيها من حكم وأسرار وآداب، وهذا يقتضى دراسة مبادئ العلوم العقلية، كما يقتضى الاستعانة بالمعارف الإلهية، ولا يدعو إلى اطراح العقل اقتفاء بالتقليد إلا جاهل، ولا يكتفى بالعقل وحده دون الاستيضاء بالكتاب والسنة إلا مغرور، لهذا كانت أمراض النفوس لا سبيل إلى معالجتها على أحسن حال وأفضلها إلا بالأحكام المستفادة من الشريعة وآدابها المستنبطة منها بالبصائر النيرة في أمور الاعتقادات والعبادات والأعمال؛ لتنظم أحوال النفوس وتصلح وتبصف بالخير وتحيط بالأشياء على حقائقها. ولا ريب أن سيادة العقل مناط الاعتدال في النفس والتناسب بين قواها.

وإذا كان الجمال الظاهري للصورة الآدمية يقتضى تناسب أعضائها واعتدالها فالجمال الباطنى كذلك يقتضى التناسب بين قواه حتى يتم للمرء حسن الخلق ، وهذا ليس بالذى ينال على أحسنه إلا بالتربية والترويض على محاسن الأخلاق وكريم الشيم لتطبيع سائر القوى سلطات العقل ، فتحسن الإرادات وتسمو الرغائب ، وأفضل ما يكون من هذه التربية ما يقع منها فى الصغر زمن الحدانة ولدانة العود ؛ لأن نفس الصبي أسرع قبولا وألسل قيادة : فإن عود الخير بالأفعال والأسوة الحسنة فى الأسرة والمجتمع ولقن منه بقدر سعد فى الدنيا والآخرة ، وإن اعتاد الرذائل والشرور وأهمل تقويم نفسه شقى وتورط فى حماة الموبقات ، وحمل معه وزره أبواه ومجتمعه .

ولاريب أن الرذائل النفسية سيئة المغبة جالبة لكل محنة وبلية : من فساد العقول ، وانتشار الفساد فى الأرض ، ونضوب معين الأرزاق ، وتخاذل القوى ، والنحلل روابط الأمة ، فينمحي كيانها ، ويستعبد بها غيرها ، وتصبح إلى الفناء أما الفضائل النفسية فهى منبع السعادة العاجلة والآجلة وأمهااتها أربع : الحكمة ، والشجاعة ، والعفة ، والعدالة . وهى مفصلة فى أما كتبها من هذا الكتاب

وينبغى للمرء أن يجهد ويجهد ليحصل الفضائل الرئيسة ، ويتحلى بالخلال الشريفة ، وأن يتجنب الرذائل الشائنة الحسية والمعنوية لأن ذلك سبيل الفلاح فى الأحوال والأعمال ، وذلك لا ينال بالراحة فى هذه الدار بل بالتعب والنصب فى مجاهدة النفس على الدوام لتحصيل الفضائل والكمال الالئسانى الذى تقف الشرور والرذائل معوقات فى سبيله مقوضات لأركانها ، فهى كتلكم الحشائش التى تلتف حول أصول الأشجار والنبات الطيب ، فتقف نموها وتمتص غذاءها ، ولهذا وجب على كل امرئ معاهدة نفسه التى بين جنبيه على استعمال أحسن ما فيها واستئصال ما قد ينبت إلى جنب ذلك من حشائش الرذائل وخاصة ما يوسوس به أنه من ضرور السعادة ، وليس هو عند التمهيص منها فى شئ .

قال الله تعالى في بيان غض البصر وعدم التبرج بالزيئات وترك فعل أى شيء من دواعي إثارة الفتنة :

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَنَ اللَّهُ تَفْسَاخُونَ)

وقال تبارك اسمه يعلمنا من الآداب أحسنها ومن الأخلاق أجملها وأكملها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وعدم الاعتراض عن الناس احتقارا لهم واستكبارا عليهم واستعمال الحد الوسط في المشي وعدم المشي في الأرض على سبيل العجب والكبر وعدم رفع الصوت عند التكلم كما يذالك عن لقما عليه السلام يوصي ابنه :

(يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ

عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ)

وقال تعالى في بيان ما أرشد إليه من الأخلاق الفاضلة والصفات الكاملة
من تحاشى السخرية بالناس واجتناب اللز والتنايز بالألقاب وسوء الظن بالناس
والتجسس والغيبة :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمُ
بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)

وقال جلت حكمته في النهي عن السب والشتم وبذاءة اللسان والجهر بالسوء
من القول : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)

ومما حث عليه القرآن مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالغفران والغضب
بالحلم والغيظ بالكظم مع بيان الثمرة المرتبة على ذلك وفضل من اتصف بهذه
الخصلة الحميدة فقال : (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَأَذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .
وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)

وقال جل شأنه يعلمنا حسن المعاملة بعضنا مع بعض ، ويرشدنا إلى أهم أسباب المودة والمحبة من التحية والسلام وحسن الرد : (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيرًا)

وقال جلت حكمته يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محاسن الآداب ومكارم الأخلاق وحسن المعاملة ، ليكون لبنى البشر إماما يأتون به ، وينسجون على منواله : (وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)

وقال تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم لطف معاملة اليتامى الأذلاء والفقراء الضعفاء ، ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة والقُدوة المستحسنة : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ . وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)

وقال جل ذكره يحث على حسن المعاملة مع الناس بالعفو عن مذنبهم والصفح عن تائبهم : (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

ومن ضروب الأدب مع المجتمع أدب الزيارة وهو احترام البيوت وعدم دخولها إلا بإذن من أهلها ، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ)
ومنها : الأدب في المجالسة :

وهو أن يوسع لجليسه إذا أقبل عليه ، ولا يضيق عليه وأن يجلس معه بالأدب
والسكينة والوقار إذا كان أكبر منه سناً أو علماً لاسيما إذا كان أباه أو أستاذه
وأن يرحب به ويقبل عليه إذا حدثه ولا يمد رجله بين يدي جليسه ، وإذا ثأب
فعليه ألا يصحب الثأوب بصوت ، وعليه أن يضع يده على فمه ؛ فإن مخالفة ذلك
مما يستقذره الناس ، وإلى أكمل هذه الآداب وأجلها وأحسن هذه الأخلاق
وأفضلها أشار الله تعالى بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا
فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

ومنها : الأدب في المحادثة :

فاللسان خطره عظيم ولا نجاة من خطره إلا بتقييده بلجام العقل ووقوف صاحبه
عند الحدود والآداب التي أدبه بها الشرع وعلمه إياها في محادثاته ومخاطباته ،
فلا يطلعه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله
وآجله ، وذلك بأن يعقله إلا عن حق يوضحه ، أو باطل يدحضه ، أو حكمة ينشرها
أو نعمة يذكرها ، وألا يتكلم إلا بقدر الحاجة والضرورة ، وألا يغالب أحداً على
كلامه ، وإذا سئل غيره فلا يجيب هو عنه إلا لضرورة تقتضيها الحكمة ولا ينبو
عنها الأدب ، وإذا حدثه غيره بحديث فلا يريه أنه عالم به ، وأن يكلم كل إنسان
بما يليق به وألا يتكلم إلا إذا دعادع إلى الكلام ، فإن ما لداعي له هذيان ؛
وأن يجتنب في محادثته ثلاثة أشياء هي أعظم الأشياء خطراً على الإنسان وأبغضها
لله وأقبحها عند الناس ، وهي الكذب والغيبة والنميمة ، وألا يتكلم إلا فيما

يعنيه وأن يتباعد في حديثه عن كل ما يكدر مخاطبه ، ولا يرفع صوته في التكلم به فوق صوت من هو أكبر منه ؛ فذلك كله مما ندب إليه الشرع وارتضاه الطبع السليم .

وقد أُرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى بيان هذه الآداب وبينها على أحسن وجه وأكمل حال : فمن ذلك ما أمر به جل شأنه من الملاحظة في القول والمجاملة في الحديث ومجانبة الخشونة فيه لما يترتب على ذلك من إيغار الصدور وتولد الأحقاد وبذر بذور العداوة والبغضاء ، وذلك في قوله تعالى لنبية صلى الله عليه وآله وسلم : (وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا)

ومن ذلك قوله جل شأنه في الحث على خفض الصوت عند المحادثة ؛ لأن في رفعه تهويشا على المستمع وأذى له : (وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) وقال تبارك اسمه في النهي عن الغيبة : (وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)

ومن ذلك أيضا قوله تعالى في النهي عن النيمة ونقل الحديث من قوم إلى آخرين على وجه السعاية والافساد فيما بينهم : (وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ . هَمَّازٍ مَشَاءٍ يَنْمِيهِمْ . مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) ومنها : بر الوالدين :

قال جل شأنه في الحث على بر الوالدين بالإِنفاق عليهما وبيان أن أفضل الصدقات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي ما كانت للوالدين ثم لمن يلونهما من ذكرهم الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)

ومنها : الدعوة إلى التكافل العام لجميع المسلمين : وهو أن يكون جميع المسلمين كجسم واحد وكل فرد منهم كعضو من أعضاء ذلك الجسم : يألم الكل لألم الفرد الواحد ، ويفرح الكل لفرحه ، ويسعى الفرد الواحد في مصلحة الكل وما يعود عليهم بالخير والسعادة ، كما يسعى الكل في مصلحة الفرد ، وهذا الذي أشار له الله تعالى بقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ، فإن معنى الأخوة لا يتحقق فيهم إلا إذا كانوا متكافلين متوائمين . وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَى وَالسَّهَرِ)

وحلى أن الحديث يدعو إلى أن الفرد الواحد لا يمكنه أن يستقل بجميع حاجاته وما ربه فهو مضطر بحكم الضرورة إلى الاجتماع والمبادلة ، ولا يتحقق معنى الاجتماع إلا بهذا التكافل ، إذ لو استقل كل فرد بمنفعته الذاتية ورأى أن منفعته ليست منفعة لغيره وأن منفعة غيره ليست منفعة له جر ذلك إلى قطع المبادلات ونبذ المعاملات التي لا قوام للحياة إلا بها .

أدرك ذلك الرسول الحكيم والسيد العليم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ، فكان أول عمل له بعد مهاجرته إلى المدينة أن آخى بين الأنصار والمهاجرين ، فكان الأنصارى يشرك المهاجرى في ماله وكل شيء هوله ، فكان من نتائج ذلك الحسنة أن علت كلمة الدين ، وكملت سعادة المسلمين ، وفتحوا الفتوح ، ومصرفوا الأمصار ، ودوخوا الممالك ، وتقيتوا ظلال العمران ، وأتوا من جلائل الأعمال بما يبهر العقول ويحير الألباب ، وكان مما شرع الله لعباده المؤمنين فروض حتم على البعض أن يفعلها مباشرة وعلى الباقين أن يهيمنوا على فعلها حتى إذا لم يقيم بأدائها قاموا دونه وألزموه الأداء ، وإذا أهملوا ذلك وتركوا النظر فيه أثموا جميعاً (وهذا الذي يسمى بلسان الشرع فرض كفاية) ، ولا معنى لهذا إلا أن الكل مخاطب فيما يتعلق بالمصالح الاجتماعية بما يخاطب به الفرد ، والفرد مخاطب بما يخاطب به الكل ؛ ولولا ذلك ما أثم الكل عند ترك البعض له .

الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من يجب من بين الخلق حرمة وتبجيله وتوقيره، لأنه صلى الله عليه وسلم هو السبب في هداية الخلق وإرشادهم إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية، وإخراجهم من ظلمة الكفر والشقاوة إلى نور الإيمان والسعادة مع مقاساته المشقات والمتاعب في ذلك، وليس من العدل والمروءة أن يجازى صلى الله عليه وسلم على ذلك بغير كمال التبجيل وتمام الاحترام والتعظيم والأدب معه بكل وسائله سواء أكان بالفعل أم بالقول.

ولما كان علوم مقامه صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي قلما يمكن أحدا أن يعرف ما يجب لها من الآداب بنفسه — سن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الآداب ما به يعرفون كيف يعاملونه صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه، ويتنوع هذا الأدب إلى نوعين :

(١) ما أفاده الله تعالى بقوله :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغْضَوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)

وقال تبارك اسمه في تعليم عباده المؤمنين كيف يتأدبون مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا وجدوا معه في المجتمعات العامة : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

(٢) متابعتة صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه والنزول عند حكمه

والرضا بقضائه : ومن ذلك قول الله تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)

وقال تعالى في الإرشاد إلى وجوب متابته صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه وأن من خالف ذلك فله العذاب الأليم والعقاب الشديد : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

أدب النفس مع الخالق

لما كان الله سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا ومعيننا ومثيبنا ومجازينا على أعمالنا وأفعالنا جزاء كريماً - السيئة بمثلها والحسنة بعشر أمثالها كما هو صريح القرآن الكريم والسنة - ومنفردا في علاه وموصوفاً بالكمال المطلق وإتقان الصنع وإبداع التدبير لحقيقته بما لا يمكن أن يقف على كنهه عقل مخلوق ، وله في خلقه التصاريف بما شاء وكيف شاء ، لا يحيط بحكمته أحد ، ولا يقدر أن يحصى نعمه المتواصلة لإنسان - لما كان الأمر كذلك - وجب إشعار النفوس بالأدب بحقه بالأخلاص له والحب والتقوى والخوف منه تعالى الفعال بالحق لما يريد وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه جل شأنه .

ولا غرو ؛ فاستصحب هذا الأدب في النفس البشرية وإملاء القلوب من عظمته تعالى خشية ورهبة هو عين العبادة الحقة والإيمان الكامل ، وكل الآيات والأحاديث ناطقة بذلك دالة على أن عمل الجوارح لا يتم به إيمان إلا إذا صحبه يقين وإخلاص ينبعث عنهما عمل صالح .

وجماع الأدب مع الله جل وعلا انتقوى وهي التحرز بطاعة الله عن عقوبته وإتقاء السيئات والشبهات وترك الفضول مع القيام بمهام العبادات وحسن المعاملات والحرص على صدق النية وكمال الإخلاص : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله :

(ليس التقى صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما اقترض الله ، فإرزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير) وقال بعض حكماء السلف الصالح : (من كان رأس ماله التقوى كالتألسن عن وصف ربحه)

ومبدأ الإخلاص صدق النية لأنها روح الأعمال وميزانها : قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وقال بعض السلف الصالح : (رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية) على أن النية الصالحة هي في نفسها خير وإن تعذر العمل فإن ثوابها عند الله باق لاحق بصاحبها كما دلت عليه الآثار ، وهي عماد الابتعاد عن الرذائل وعتاد تجنب المساوى والشرور .

والإخلاص هو الإتيان بالأعمال خالصة لا يشوبها أقل رياء قياماً أو واجب حقها سواء في ذلك العبادات والمعاملات ، وهو المثمر لجميع المحامد : قال صلى الله عليه وسلم : (مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ الْعَمَلَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ لَهُ نَسَائِعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ) وقال عليه الصلاة والسلام : (أَخْلَصُ يُجْزَلَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ)

وأساس النية الصالحة المحبة لأن من أحب أخلص الطاعة وصدقت نيته في العمل بما يرضى المحبوب ، وأصل الأعمال الدينية حب الله وحب رسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وهي منصوص عنها في الكتاب العزيز وفي السنة : قال تعالى : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) وقال صلى الله عليه وسلم : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) .

ولقد أطال الإمام حجة الإسلام الغزالي في تحقيق معنى الحب لله متدرجا في البرهنة عليه على حسب طريقته الفلسفية الدينية بأن الحب بعد أن ينتج عن

التصور والادراك يرجع إلى خمسة أسباب : ١ - حب المرء لنفسه - ٢ - حب من يحسن إليه - ٣ - حب من يستحق المحبة لجماله - ٤ - حب من يستحق المحبة لكمال - ٥ - الحب للمناسبة الخفية بين المحب والمحجوب .

ثم برهن على أنه لا انحصار كل صفات الكمال والجمال واللاه حسان والارتباط بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته تعالى الظاهرة والباطنة كان لهذا لا يستحق المحبة الحقيقية إلا الله جل شأنه ، فللمرء إذا أحب الله تعالى حبا خالصا عاملا بأمره منتهيا بنبيه أحبه الله وجزاه على ذلك فضلا كبيرا : وفي الحديث القدسي : (مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ...)

ومن عناصر التقوى الرجاء والخوف والمراقبة والمحاسبة والشكر والتوكل والتفكير وهي كلها صفات آخذ بعضها برقاب بعض تدل جملة وتفصيلا على رقي في الشعور الديني وكمال في الإيمان وحسن أدب مع الخالق تعالى .

والرجاء الحق ما قارنه عمل وإل فهو أمنية : قال معروف الكرخي رضي الله عنه : (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ، وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ، وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق)

والخوف أن يتقي المرء كل ما يوجب السخط وغضب الرب تعالى . والمحاسبة والمراقبة تقضي الأحوال التي يجريها المرء أو تتصف بها نفسه والتدقيق في مراقبتها ومجاهدتها في كل حركاتها وسكناتها ونزعاتها حتى تثوب إلى السداد والرشاد .

والشكر حمد الله والثناء عليه بما هو أهله وتقديسه وطاعته لما أسبغه على خلقه من نعم ظاهرة وباطنة .

والتوكل على الله قيام الناس بتدبير مصالحهم مع ثقته بمعونة الله هم في كل أمورهم .

والتفكير الاستبصار في عظمة الملك والملكوت ؛ لأن الاسلام الدين الذي يستند

على العلم ، والعلم يقتضى انطلاق العقل بالتفكير والتدبر في كل الأحوال : قال تعالى مرشداً إلى التفكير : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) وقال حاتم : (من العبرة يزيد العلم ، ومن الذكر تزيد المحبة ، ومن التفكير يزيد الخوف) وقال ابن عباس : (التفكير في الخير يدعو إلى العمل به ، والندم على الشر يدعو إلى تركه) .

العظمة الأدبية

يتعلق النبل في العمل بقوة المرء الأدبية والخلقية ، فالعظمة الأدبية محلها عمل العقل ، وهناك شرفها العظيم . لهذا كان الحاكم السياسي الذي يدير شئون الدولة ليس أقل نفعاً من ذلك القائد الذي يهاجم الأعداء ويصليهم ناراً حامية . وحين تهدأ الحرب يصلح الحكام الصالحون ماسبيته من فساد وخسائر ، وقد يناولون بالرفق ما لا يناول بالغف . والشجاع الحكيم هو الذي لا يصم أذنيه عن نداء العقل في أخرج المواقف ، وثورة الغضب والحرب ، وتقدير الفرص واستغلالها ، أما الاندفاع إلى الحرب في تهور وطيش يسميهما الجاهلون حماسة وشجاعة فهذا نوع من التوحش .

والنفس الكبيرة تتعفف عن أخذ البريء بذنب الأثيم ، وتأبى في حالة الحرب أن تهاجم الجمهور حين الانتصار ، أو تفتك بأفراد الشعب المسكين . من العار أن يتردد الجندي في الذهاب إلى ميدان القتال حين تشتعل الحرب ، ولكن يجب عليه أن يضبط شهوته في سفك دماء إخوانه في الاله انسانية ، وأن يتقى التهور ، ومسئولية الحرب يجب أن يتحملها الرؤساء ، وإنها لجريرة عظيمة أن يدفعوا بالشعب الواحد إلى أهوال الحرب لمصلحة شخصية ، أو شهوة في نفوسهم ،

أو انتقام لاصلة لعامة الشعب به . يجب ألا يخوض الشعب حرباً إلا لمصلحة الشعب ،
وللمجد القومى والشرف العام .

من واجب الحاكم أن يذكر دائماً قول الحكماء أفلاطون : « على الحاكم أن
ينظر قبل كل شيء إلى المصلحة العامة ، وأن يندل في خدمتها كل قواه إلى الدرجة
التي ينسى فيها نفسه ، وأن تشمل عنايته كل أعضاء المجتمع على السواء ، فيكون
موقفه من أفراد الشعب كموقف الوصى من القاصرين ، فكل عمل له يجب أن
يشمل مصلحة الجميع »

وعلى ذلك يكون اهتمام الحاكم مثلاً بفريق من الأهلين دون فريق ،
أو الانتصار لحزب من الأمة على حزب آخر — ينفث في الأمة سموم الشقاق
والفتن ، ويوقظ الحروب الأهلية ، والحاكم العادل الحازم خليق بالأيكون سبياً
لحرب أهلية ، أو فتن قومية ، وبأن يجعل المصلحة العامة نصب عينيه دون محاباة أو
تحيز ، وفي عدل وشرف وتزاهة .

وليس هناك ما هو أحقر من الطمع في نفوس رجال الدولة ، ولا أضر من تنازعهم
السلطة والتهاك على المناصب ، وخاصة من طريق الدس والوشاية والائتثار ،
فالأثم لا تحتفظ بقوميتها وحقوقها إلا بالتعاطف والتراحم ، وبند الشقاق ، وضبط
النفوس عند الغضب ، فليكن غضبنا ورضانا بحزم وأناة ورزانة على أن يكون
القصاص والعقاب للمصلحة العامة لا للانتقام الشخصى والحزازات الكلمنة في
الصدور ، ولنحرص دائماً على ألا تتجاوز العقوبة الذنب ، وألا يكون العقاب
بمكيالين ، وفي حال الغضب أو الانفعالات النفسية ، وإلا تدهورت الأمة إلى
حضيض التعس والظلم .

يشهد التاريخ أن الحلم كان سبباً في النهوض بكثير من الرجال ، ورفعهم
إلى درجات القيادة والرئاسة في الأمم : فبالحلم استطاع سقراط أن ينفرد بالمركز
التمتاز في الحركة الفكرية في بلاده ، وبه ارتقى معاوية بن أبي سفيان مركز الخلافة
في الإسلام ، وكثيراً ما كان القائد (نسيون) الافرقي يقول : « كما أن

الجياد يجب أن تروض حتى تسلس طباعها بوساطة مهرة السواس كذلك ينبغي أن تروض نفوس أهل الشراسة ؛ لترد عنها غوايتها ، كما يرد جراح الخيل باللجم .

ومن العظمة الأدبية ألا يلجأ إنسان إلى تنمية ثروته عن غير طريق مشروع ، فالخير كل الخير في النشاط والنزاهة والاجتهاد وحسن التدبير .

الاستقامة والاعتدال

إنك ترى بعض الطلبة يميل كل الميل إلى الاستندكار وينسى حظ نفسه من الراحة وحاجة بدنه إلى الاستراحة ، فتضمحل صحته ثم لا يلبث أن ينقطع عن العمل جملة ، ومنهم من يميل كل الميل إلى الرياضة وتقوية الجسم تاركاً واجباته المدرسية ، فينقطع عن رفقاته ، ويصبح خلواً من العلم والمعرفة ، ثم تلتظّه أبواب المعاهد ، وكلا الطالبين مذموم المسلك .

وهناك طلبة آخرون يكونون وسطاً بين هذين ، فلا يتركون الرياضة ولا يهملون الاستندكار ، فتراهم أقوياء الجسم أذكى العقل مبرزين في ميدان العلم ، أولئك هم الذين استقامت ميولهم ودبروا أوقاتهم ، واتصفوا بفضيلة الاستقامة والاعتدال .

وترى قوماً يهيمون في الشهوات فتودى بصحتهم وشرفهم ومالهم وآخرين ينصرفون عما أحله الله لهم ويزهدون في الدنيا ونعيمها ، فتقبض صدرهم ، وتخذ نفوسهم .

وبين هؤلاء وهؤلاء طائفة أخرى تستقيم في ميولها ، فلا تميل كل الميل إلى الشهوات المباحة ، ولا تعرض عنها جملة ، وهؤلاء هم المتصفون بالاستقامة الحائزون لرضا الله والناس .

فمن ذلك ترى أن الاستقامة هي اعتدال ميول النفس في سائر أحوالها من قول وفعل وانفعالات نفسانية ، وهذا يستتبع حماساً سلوك المنهج الآقوم باتباع ما أمر به الدين وترك ما نهى عنه والسعى وراء تكميل النفس بالفضائل وإبعادها عن الرذائل

فلا مبالغة إذا عددنا الاستقامة جماع الفضائل : فليس مستقيماً من يكذب أو يعش ، أو يخون أو يسرف في ماله ، أو يندفع في غضبه أو يجبن عن حقه ، أو يقصر في واجبه لله والناس .

لذلك جعلها الله سبيل السعادة وسبباً لادِّرار الرزق ورغد العيش ، فقال في كتابه العزيز : (وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا) وقال جل شأنه : (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْ تُسْكِنُوا لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ)

ضروب الاعتدال

أولاً - الاعتدال في النية والمقصد :

يتوهم الناس أن للاعتدال دلائل ظاهرة تدل على عدم التأنق في الملبس واختيار المسكن البسيط وما أشبه ذلك ، ولكن هذا الظن فاسد باطل ، وإننا لربأ بالناقد البصير أن يمر به غنى تحفه الأبهة في مركبه ومعدم يتعثر بأسئاله البالية ، فيبادر إلى تقرير حكمه في كل من الاثنين مستنداً على هذه الظواهر ؛ فقد يكون ذلك الغنى المترفع على بسطة الرزق وسمو المركز الاجتماعي ومظاهر الجاه والثروة معتدلاً في أمره ليس عبداً للمال ولا أسيراً لحب الظهور كما أنه يتأتى أن يكون ذلك الفقير المعدم طموحاً لما لا يتفق وفاقته غير ميال للعمل ، يمتنى نفسه بالسعة ، وهو عائش في ظل الخمول والبطالة .

ومن أبعد الناس عن الاعتدال السائل الذي يعتاش من الاستجداء وهو قادر على العمل والكسب فهذا وأمثاله كل على غيرهم وحياتهم عبء على المجتمع ، ولو خضعت نياتهم وأفكارهم لعرفت أن أمانيتهم تنحصر في الظفر من طريق الاستجداء بما يستطيع مما ينعم به الغنى الممتع .

وليس الاعتدال صفة تختص بها طبقة من الناس دون سواها، كما أن المظاهر ليست دليلاً قاطعاً عليه، فهو في كل طبقات المجتمع الإنساني ويظهر على صور مختلفة وأشكال متباينة .

والإنسان المعتدل هو الذي ينحصر اهتمامه في أن يكون إنساناً (بكل معنى الكلمة) فيتكامل بكل صفات الرجولة ليكون رجلاً لا أكثر ولا أقل .
ثانياً : الاعتدال في الفكر :

لأنه أجل أن يوفق الإنسان لترتيب أموره الدنيوية وأحوال معيشته وحياته عليه أن يهتم أولاً بفكره، فيطهره من كل الأدران التي تشوبه وتضلله، لأن الفكر السخيف منشأ الاختلال والفوضى .

ولما كانت طريق الحياة وعرة كثيرة العقبات والمزالق وجب أن يكون الفكر صحيحاً سائماً؛ ليتيسر له تمييز الغي من الرشيد، وإطراح كل رأى سقيم . ومعتقد باطل لا يظهر إلا إنسان بمظهر الرجولة الصحيحة، ولا ينشط به إلى طريق الكمال والرقى .

ومن أشد الأخطار على الإنسان أن يكون فكره لعبة في يده غيره، فيفقد مزايا التمييز والادراك

ومن المضار المتفشية جنون الإنسان بمعرفة قدر نفسه ومنزلته بالنسبة للآخرين . وليس الضرر في فحص الضمير والقلب للتحقق من وجود الميول الصالحة والمبادئ الشريفة لأن هذا الفحص يساعد على التقويم والتكامل، وإنما الضرر في الاغترار بالنفس وحب الظهور والتفضل . وحسب الإنسان أن يكون على شيء من التعقل ليعلم أنه خلق للعمل الصالح لا لقتل الوقت في تأمل ذاته في المرأة، ولكن التعقل أصبح نادراً بين الأفراد كسائر الصفات الحميدة، بل أصبح من العادات المنبوذة . والصفات الخلقية التي يستعيز عنها عشاق المدينة بسواها فيضلون سواء السبيل

وليس التعقل من الصفات الغريزية في جميع الناس، ولكنه من الصفات التي تكتسب بعد عناء طويل وكد متواصل . والعقل من يستهين المتاعب ويستعصر

الزمن الذي يلزم للتكامل بهذه الصفة الحميدة فيكون بصيرا بالأمر والعواقب حكما سديد الرأي .

إن مجرد الوجود لا يستدعي التعقل ولا يرتبط بالعلم والجهل ؛ إذ هو وجود حيواني لا مزية له إلا بعد التهذيب والتثقيف وقد خلق الإنسان قبل أن يفكر ، وفكر بعد أن خلق ، فكان وحشا قبل رقي مداركه ، وصار إنسانا بالمعنى الصحيح بعد أن تحلى بحلية العقل المذهب والتميز عن معرفة ؛ فهذا السلف سبيل الحياة للخلف ، ولولا الحقائق والخطط القوية التي اهتدى إليها السلف ودونوها لوقفت حركة التقدم ، وما خطا العالم خطوة واحدة في سبيل الرقي والكمال .

الحياة أمد قصير وزمن لا يطول ومعترك ومضار جهاد ، فمن غفل سقط قبل أن يلتفت إليه غيره لاشتغال كل فرد بأمر نفسه وانصرافه لمقاومة تيار التنزع والوصول إلى شاطئ السلام ، والفائز من غنى بالنجاة جهده ، فليس على الإنسان إلا الامتثال لما هو حتم على كل نفس ومقابلة متاعب الحياة ومقتضياتها بصبر ورضا ؛ فإن التذمر لا يجدي نفعا ولا يدفع مقدورا ، وإن ما وصل إليه العالم من العلم والتنوير وكشف بعض الحقائق قد أفاد المجموع فائدة مذكورة ، ولكنه لم يستوعب المجهول كشفا ، ولم يصل لحل كل مسائل الاجتماع ، ولم يرفع من سبيل الحياة كل الحواجز والعقبات الحائلة دون الحقائق . ولا يزال العقل يصادف طلائع يتخبط فيها دون أن يهتدى

فالحياة ممكنة والاعتدال في الفكر غير المحال ولا يستدعي مالا طاقة به للأنسان ، ومن اعتدل فكره اعتدل قوله وانتظم عمله .

والاعتدال في الفكر يستدعي التوكل والأمل والطيبة ، والتوكل ركون واعتماد بعد ثقة وإيمان عن اعتقاد بعد تصديق لاعن ورائة واعتياد

والإيمان يقوى الفكر ويقيه شر الاندفاع إلى ما وراء العلوم ويقفه عند الحد الجائز ويجعله كثير الثقة بالخالق وبمحسن عناية الله بنظام الوجود وسائر الكائنات ، فيرتاح خاطر الإنسان ويطمئن ، ويعيش هادئا آمنا كما تعيش

الأزهار والأشجار وسائر المخلوقات

الآيمان هو السر الوحيد الذى ينعش النشاط فى الآ نسان ويجدده ويدفعه وراء الرزق ، فيسمى فى مناكب الأرض ويضرب فى مناحيها طلبا للعيش وضروريات الوجود ، فكل مايزعجه يكون شرا على الحياة من السم الزعاف ، كما أن من شر المصائب التى عم ضررها على الاجتماع واشتدت الشكوى منها انتشار الفلسفة العقيمة التى تؤدى إلى تنفير الناس من الحياة وتحويل أنظارهم عن جلالها وحسنها وتصويرها فى أشنع الصور وأفظع الأشكال .

الأمل هو الثقة بالمستقبل ، والحياة فى ذاتها عبارة عن رغبة وعمل ونتيجة ، وكلها بدءا فلها نقطة اتجاه ونهاية ، وكل إنسان يؤمل قبل أن ينال ، وينال بعد أن أمل ، وعلى قدر قوة الأمل ومقداره يكون المستقبل . فالأمل ضرورى لأنه لا حياة بدونه ، ولولا الأمل ما كان الوجود ، والتاريخ أكبر شاهد على أن الأمل وحده هو الذى نشط الخلائق إلى مرقى الفلاح وذروات المجد والسودد ، ولولا ما فاز العالم بهذا النصيب الوافر من الآثراء والرق الأدبى والعلمى .

الأمل يخفف الأحمال الثقيلة ويلطف الآلام ، ويساعد العاثر على النهوض والمعدم على تحمل أرزاء الفقر والعوز ، ويحول بينه وبين اليأس الويل .

الأمل أكبر عزاء للمنكوب وأقوى أساس لنظام العالم ، ولولا الأمل لقل نشاط العاملين ، ووقفت حركة العالم ، لكنه باق وله النفوذ الأقوى فى نفوس الخلائق وأفكارها ، وهو المنشط الوحيد الذى يجعلها تتعلق بالحياة ومتاع الدنيا فتعمل وتجد .

فحتم على العاقل ألا يحقر طموح النفس وتطلعها إلى المستقبل ، بل يجب عليه احترام هذا الأمل أينما كان وعلى أى صورة وجد ، سواء تمثل له فى رأس الطائر الذى يجمع القش لبناء عشه لفراخه ، أو فى نفس الفلاح الذى يقضى نهاره فى الحقل عاريا يحرق الأرض .

الأمل عماد القوة والمنشط الوحيد للعالم وعليه مدار النظام والترقى ، ولكن

مما يؤسف له أن إنسان اليوم أكثر الخلائق خوفاً من المستقبل فهو يخشى سقوط
الرجوم واصطدام الأرض بأحد الكواكب أو المذنبات ، ويرقب في كل لحظة
نهاية العالم ودنو الساعة الأخيرة ، فالحكيم من يثق بقدرة الخالق على تدبير
ما خلق وبأن من أوجد النظام الإلهي العجيب ليس بعاجز عن ضبطه وإحكامه ،
وبأن من خلق هذا العالم البديع لا يتركه للفناء بغير إرادته ومشيئته ، فلا
تكون النهاية على ذلك الشكل الخرافي الذي تخلفه وتوهمه العقول
السخيفة .

ولماذا يتطرق اليأس إلى القلوب مادامت الشمس لم تقطع عن الإشراف
والأرض عن الإنبات ؟ لماذا نيئس من رحمة الله ونضعف نشاطنا بأمثال هذه
الآوهام والأباطيل ؟

الأمل الأمل ، فهو سبيل الفوز والنجاح ، وحذار من اليأس فهو مدعاة الفشل
والحبوط .

الطيبة من لوازم الرجولة ، وليس من يشك في أن الرذائل من أكبر الوسائل
التي تؤثر في القلوب وتمؤها بالأحقاد والضغائن وتسوق الإنسان سوقاً في طريق
الانتقام من الظالم بأي وسيلة ومن أي طريق ، فلو لا الطيبة واستسلام الإنسان
لقدره الخالق وعدله الإلهي لفست الأرض واضطرب النظام .

الطيبة ينبوع ماء حي يروى النفوس ويطفى فيها نار الخصومة ، وهي من
منح الله التي تحفظ النظام وتلطف شرور العالم وفجور الإنسان ، وهي أبدية
لأنزل ، وما أكثر الحوادث التي تغلبت فيها الطيبة على كل ضروب القسوة
والتوحش وأخضعها فدانت لها وصغرت !!

الطيبة تصلح ذات البين وتعزى المنكوب ، وتلطف آلام الشقي وتسكّن
صاحبه وتجمله ، وهي الصفة الرئيسة التي يحتاجها النوع البشري ويفتقر إليها في
كل أدوار الحياة ، فمن رام أن يكون على شيء من الاعتدال بالمعنى الصحيح
فعليه بالتوكل والأمل والطيبة

ومن قال بأن التواكل من النظريات الدينية فهو مخطئ؛ لأن الدين نفسه
فرض السعى والعمل :

فقد جاء في الإنجيل : بعرق جبينك تأكل خبزك . وجاء في القرآن :
« فَأَمْسُوا فِي مَنَاجِبِكُمْ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ »

ولو سأل سائل عن أحسن الأديان ما استطاع حكيم الإجابة عن هذا السؤال
بغير تفكير طويل لأن الأديان المنزلة جميعا تدعو إلى الفضائل ، وخير ما يفعل
العاقل أن يضع السؤال على صورة أخرى ، ويسأل عن ماهية الدين القويم الصالح
للدنيا والآخرة ، فيكون الجواب : إن الدين عند الله الإسلام .

ولا غرو فهو الذى ينير البصائر ، وهو الذى ينتصر للخير والفضيلة ، وهو الذى
يعين على احتمال الآلام بصبر وقبول .

ألا إن مدار الحياة ورقى الاجتماع على الفكر السليم لأنه ينبوع الرقى والكمال
ثالثا - الاعتدال فى القول :

للأعراب عن الفكر عدة وسائل أهمها القول ، وهو مقياس العقل وميزانه ،
فالعاقل من يربأ بلسانه أن يهفو وقلمه أن يشتط ويجعل قوله حكما كفكره ،
والحكيم من يفكر بروية ، ويتكلم بصراحة فى حزم واعتدال .

لقد كانت وسائل التفاهم وتبادل المنافع فى الماضى بسيطة ومختصرة وقليلة ،
وكان المرجح أن تحسنها المدنية الصحيحة ، ويكون واسطة لتقريب الشعوب
بعضها من بعض وربطها بروابط المنافع المادية والأدبية ، فيكون ذلك سببا من
أسباب السلام وتبادل الحب والاحترام

ولقد هلت الخلائق فرحا عند اختراع آلة الطباعة حيث تقوى الروابط بين
أفراد الأمة وتضاعف السرور بانتشار الكتب والتعليم والصحف والمطبوعات
الدورية والمجلات اعتقادا بأنها أداة لترقية الأفكار وتهذيب العقول وانتشار العلم .
وهذه هى النتائج الصحيحة الطبيعية التى تتبادر إلى الذهن ، ولكن الأمور

يا للأسف جرت في غير هذا السبيل

ولئن وجد بين المطبوعات كتاب أو صحيفة تنشر الحقائق مجردة من الغايات وتعمل على ربط أو اصر الصداقة بين الشعوب إن هناك آلافا سواها تقترى الكذب لتعبت بهذه الثقة وتحمل العرا ، وتبذر بذور البغضاء بما تنشره من التهم الباطلة والأكاذيب الملفقة وتحذثه من اللجب بدون داع ولا سبب .

وقد كاد يصح القول إنه كلما كثر الاطلاع على المطبوعات زاد الناس ضلالا . وكثيرا ما برم المطالع بخداع الكتاب ، وتنكبهم محجة الصواب .

وليست هذه الحيرة بمحصورة في أفراد الشعب ، بل يشاركهم فيها الخاصة أيضا والمتعلم والفيلسوف والمتأدب وأساطين العلم وعشاق الفنون ورجال الدين ؛ لأن الفساد شمل جميع الطبقات حتى هال الناس كثرة انتشار الكذب والرياء والخداع . والنتيجة العامة هي فساد الذمم وعدم تبادل الثقة .

إن المرائي ومن يشاكله من أكثر الناس اعتدادا بسوء الظن بالآخرين لما يعرفون من أنفسهم من خبث النيات وما يأتونه من ضروب الحيل وأنواع الخداع ، ولذلك هم أكثر الناس عذابا وشقاء لأن إيمانهم ضعيف ، فهم يصوغون القول الصيغة الملائمة لما يعود عليهم بالنفع ، وسيان لديهم طابقت الحقيقة أم خالفها تمام المخالفة .

إن الكاذب المنافق ليؤذى نفسه لأن حقيقة أمره تتجلى للعيون وتنفره من الناس : ذلك هو يوم سقوطه لأنه لا شيء أشد من سحق الجمهور على المنافق الذي يغرر به : ومثل ذلك مثل الأوراق اليابسة لا تقاوم الريح الصرصر : كذلك المنافق لا يقوى على مناهضة الأمة حين تثار منه ، وويل للمنافق حين توصل في وجهه الأبواب وتسد الآذان عن سماع المكر والرياء ، بل وعن سماع النصيح الصادق والإرشاد الحق ، وهذه هي الطامة الكبرى التي لا تغتفر للذين يخدعون الناس ، ويضيعون الثقة بالكتاب والمرشدين

وإذا اعتبرت القوانين أن مزيفي النقود جناة فما قولك بمن يفسد العقول

وزيف النفوس ويسممها بالكتابات المنتشرة ؟ والضرب على أيدي هؤلاء واجب تقضى به الإنسانية لأنهم يمتنون العقول ويفسدون نظام العالم فمن المهم الجدير بالاعتبار العناية باللسان والقلم وتقييدهما إلا عن نشر الحقائق والأفكار السديدة المعقولة . والاعتدال في القول خير من التهور المرزول ، ولا شيء في الكتابة أقبح من استعمال العبارات المبتذلة والكلمات ذات المعاني المتعددة التي تحمل الحسن والقيبح ، ولا هناك أشرف من ذكر الحقيقة مجردة من الغاية والمصلحة الشخصية

وليس الغرض الخط من شأن الكتابة في ذاتها أو منع الكتاب من استعمال المحسنات اللفظية فأن النفس لتتوق إليها والعقل يؤكد أنها الوسيلة الفعالة في ترقية الكتابة وتخرج المحيدين من الكتاب والشعراء

ولكن المعروف أن أحسن المواضيع مالا يحتاج إلى عناء في صوغ عباراته وتنسيق كلمه ؛ لأن الموضوع الجليل مجموع أفكار عالية يشعر بجلالها العقل ، وقد تكفى أبسط الكلمات وأسهل اللغات لصوغها في قالب سهل مفهوم بدلا من قتل الوقت في انتخاب الكلمات ورصف العبارات التي ربما تدعو إلى إفساد المعنى وتشويه الفكر إذا انصرف عن جلالها إلى تزويق الألفاظ . والأفكار العالية لا تحتاج إلى الطلاء الغريب لأن قوتها في ذاتها وسموها في رجحانها وأصالتها

وليس كل من يحسن رصف الكلمات بالكاتب المحيد ، ولا يستحق هذا اللقب إلا كل مفكر يجمع شتات المعاني الراقية ، والأفكار السديدة في القالب اللغوي الفصيح ، وليس أبغ من السهولة عند التعبير والاعتدال بالأدلة المعقولة الحالية من التعقيد المضني والركاكة المملة

ورب إشارة لطيفة تعرب عن انفعال نفساني أو ألم شديد أو سرور أو حزن إعرابا لا تؤديه أبلغ العبارات في كل لغات العالم ، ولا يتأتى للأنسان التعبير عن حقيقة عواطفه إلا بأبسط العبارات وأسهلها ولا تتأتى الحاجة إلا بالحقائق واللغة

السلسلة . والاعتدال في القول عند الشرح أكثر إقناعاً من العبارات المعقدة
وأكثر فائدة للقائل من الشطط والحدة ومحمود في كل المواقف
ولاشيء أنجح من الصدق في الرواية والاميجاز في الإعراب عن اعتقاد راسخ
سواء أكان ذلك في المواقف العامة أم في المحاورات الخاصة ، وليس أوقع في نفس
المطالع أو السامع من الكلمات القليلة التي تصدر من القلب إلى القلب ، أما الكلمات
الموشاة فلا تؤدي فائدة جزيلة .

ولما كان الغرض من القول أو الكتابة الإعراب عما في الفكر كان من
الواجب تأدية ذلك بما لا يزيد على المعنى خوفاً من ملل السامع أو المطالع : كم من
الخطباء غرضهم الوحيد من الخطابة الوقوف بين الجماهير لسماع تصفيقهم الحاد بعد
سماع العبارات المنتخبة !! وكما من السامعين يكتبون بالسماع والتلذذ ببلاغة القول
وسرعان ما نسوا ما سمعوه ، وتلهوا بالمشاهدة الجديدة عن حديث ذلك المفسر
الصداح !! وليس الغرض مما يقال ويكتب اللهو أو التلذذ وإلا وقفت فائدة
الكتابة عند هذا الحد ، وما كان مهم العقل مقصورياً على ذلك بغير محاولة
اكتساب الفوائد الجمة التي يحصها القول .

إن ارتفاع صوت المتعطلين الذين لا هم لهم إلا الصياح بغية الشهرة والظهور
ينسى الجمهور أن العامل المفيد أكثر هدوءاً وأقلهم جلبة ، ولولا فراغ جوف الطبل
ما أزعج صوته الفضاء ، فالصمت خير من القول الهراء ، وأولى بالقوة التي تستنفد
في التهورس أن تدخر للعمل المفيد ، والباخرة التي تستنفد بخارها في الصفير لا تجد في
مستودعها قوة لمواصلة السير والوصول إلى غايتها .

ومن المعروف أن الكسلان يستعمل في حديثه العبارات المقتضبة ، والعامل يقتصر
على الموجز الكافي ، وإن من يوازن بين لغة العصر الحاضر والزمن المنصرم لا يلبث
أن يرى فرقاً واضحاً ، فيتحقق أن كتاب العصر الغابر كانوا يكتبون بلغة أوجز
خالية من التعاقيد التي تخرج المطالع وتضني فكره دون تمييز الغرض منها ، بعيدة
عن المبالغات التي تحول بين العقل والحقيقة الكاملة ، أما كتاب هذا الوقت فهم

أقل إدراكا وأكثر شططا وتخبطا .

من الناس من يصفق للذي يكتب بحماس وتطرف ، ويفتخر بمن يرسل من جوف قلبه سيالا من النار ، ولكنه يحترق بهذا اللسان المندلع . هذا النوع من الكتابة خطر يجب اتقاؤه ؛ لأن الشطط لا ينتج غير إغراء العقول وإبعاد المطالع عن مركز الحقيقة ، فتكون النهاية سوء الظن وإفساد العلائق بين الأفراد والجماعات وفقد الأمن وإخلال النظام وفساد الأخلاق ، وكفى بهذه النتائج سببا للسقوط والموت الأدبي ، فالمصلح الحقيقي من يطلب لقومه ولاءه خوانه اعتدالا في الكتابة والخطابة ونشر ما يكون علاجاً للنفوس ودواء للعقول ، وليس الغرض منع الكتاب والشعراء وأرباب الفنون عن الإبداع والإجادة إنما العناية بما يفيد ولا يضر ؛ لأن الفكرة الصالحة توافق كل المشارب ، وتصلح لكل زمان ومكان .

إن ينابيع الإرشاد عامة تستقي منها العقول فيردها البعض ويكون صالحا فينبذ للناس نصحا وهدى ، ويتسمم بها البعض لتسمم نفسه بالشر : والنوع الأول روح تبعث في النفوس القوة وتدعو إلى العظمة والرقى والحياة ، والنوع الآخر طامة على العقول والنفوس إذا انتشرت تعاليمه وتغذت بها العقول وتشبعت بها القلوب .

فخير المحبين لبلادهم من يدعو ذوي الحكمة لإرشاد الناس وردعهم عن التطرف الويل ؛ إذ رب كلمة كانت سببا في حرب عوان ووبال عميم .

رابعا - الاعتدال في المطالب :

لا تتطلب الحياة أكثر من الطعام المغذى واللباس البسيط والمسكن الصحي والهواء والحركة بيد أن النفس تشتط في المطالب الكمالية التي تبعدها عن دائرة الاعتدال الحميد والناس متساوون في الخلقة متفاوتون في الحاجات وحب الظهور ، وليس من المفيد أن تتعدد المطالب ؛ لأن النفس إذا ردت عن غيها ترضى بما يرضى القنوع الراضى ، على أن الاستياء عام يشمل جميع الطوائف ، وما سبب سخط الناس إلا

لشرهم وعدم قناعتهم
ومن العجيب أن الدابة إذا شبعت تنام ملء عينها ، ولكن الإنسان لا يهدأ
إذا هو أثرى ، بل تزيد شراسته وتتعدد أمانيه .

ومن هذا ترى أن أكثر الناس سخطا على العيش هم أكثرهم سعة وأوفرهم
في أسباب الاغتياب والنعيم ، وتلك حجة على أن السعادة ليست في الغنى وكثرة
الحاجات بل في الرضا والاعتباط بما هي له مع مواصلة السعى والالجال فيما
ينبغي ، والنفس لا تقف عند حدهما نالت أمانها ، والرغبة في الإنسان تمتص
دمه وتنخر عظامه ، وهذا مشاهد ومحقق ؛ فإن السكران المدمن لا يكف عن
الشراب مهما كرع ، ومهما التهب دماغه وتمزقت أحشاؤه ، وإن من يملك
(الملايين) يطعم في سواها ، والبطن إذا أكل دجاجة يتطلب أوزة ، والأمانى
تتجدد والرغبات تزداد

وهناك كثيرون من الفقراء تنوق نفوسهم إلى عيش ذوى الثروة ، فيخرج
العامل عن حده ، ويقامر الموظف فيضيّق ذرعه وتسوء عاقبته .

والرجل عبد الملامح أكثر شها بالدب تضع في أنفه حلقة حديدية فيقتاده بها
الإنسان ليرقص ويلعب ، وهو رغم لا يملك من أمر نفسه شيئا وهذه هي
الحقيقة المرة ؛ فإن هذا الفريق من الناس مسوقون إلى أسوأ حال ، ومنهم من
يضحون بشرفهم وعرضهم لنيل ما يرضى النفس ويقضى مطالبها دعوى كثرة
الحاجات ، وهي دعوى فاسدة ، لأن الكفاف سهل الإدراك : فهو لاء النساء
اللاتى بعن الطهر والعفاف لو سئلن لعرفت عنهن البؤس والشقاء والبكاء على
الأيام السالفة !!

ومن الناس من يضيّق ذرعا بمطالب زوجته التي لا نهاية لها ، فتسوء المعيشة بينهما ،
ولو اعتدلت في مطالبها ما خسرت عطف رجلها وحبه ، ومثل هذا الرجل كى ينسى أحزانه
يلجأ إلى الخمر والمقامرة وسلوك سبيل الرذيلة ، فيعز شفاؤه وتسقط أسرته .

ومن الآباء من يتورط في حماة مطالبه فيبذر كسبه في لذاته وشهواته ويترك
أولاده حفاة عراة يتضورون جوعا .

ولو اعتدل الناس في أمورهم لكانوا في غنى عن الاستياء ، وأنى لهم أن يعرفوا طريق السعادة والهناء وهم على هذا الشطط القبيح ؟ إن الخضوع لشهوة النفس يودى بالسعادة ؛ فالاستدانة والربا وبيع الزرع والضرع سبب الفقر الذى به تسوء الحال وتعدد الجرائم ، وعلى عكس ذلك إذا اعتدل كل في حاجاته ، وإن القناعة أحسن الوسائل التى تكفل الراحة والاطمئنان إلى المستقبل ، ومن ألف البساطة لا يدفعه اليأس إلى الوقوع في الرذيلة ؛ لأنه قليل الاهتمام بظواهر الغنى والجاه ، فإذا نزل به الفقر قابله برباطة جأش ، وحاول التخلص منه بالوسائل المشروعة ، ولولم يكن في الاعتدال والبساطة في العيش غير كفاية لنظار عن الحسد ومنع الكراهية والبغضاء التى تتولد في قلوب الحاسدين والمشاكل التى يستدعيها الإسراف لكفى

وليتذكر العاقل أن للظهور ثمنا باهظا يدفع من المال وراحة الضمير والفكر ، وهو ممن لا يستهان به ولا يقوى على دفعه امرؤ بدون أن يعكر صفو هناءه
خامسا - الاعتدال في السرور :

إذا نظر الباحث إلى المجتمع الإنساني وأطواره الذاتية ازداد وثوقا بقنار القلوب من عاطفة السرور الحقيقي ، وليس ذلك لرغبة الناس عن هذه العاطفة أو لتقصيرهم في البحث عن أسبابها ووسائلها ؛ فإن العالم بأجمعه إنما يسعى بكل قواه ليسر ويفرح ، وإن الباحث ليحار في إسناد هذا الاستياء العام إلى سبب واحد لتعدد أسبابه ووفرتها ، فالمرء يرى كل من يصادفهم في شغل دائم وتعب ، يرزخون تحت أعباء من الهم والتكد : إما لشقاق في السياسة ، وإما للمشاكل القضائية القائمة بين الناس ، وإما للغيرة التى تحرق الصدور وتأكل القلوب ، وإما للحسد المتبادل بين ذوى المهنة والصناعة الواحدة ، وإما للتنافس بين ذوى اليسار والمراكز السامية ، وإما للمزاحمة في التجارة إلى غير ذلك من أسباب التهم .

ولا يفتوت الباحث أن الصناع والعمال في هم متزايد بسبب الخلاف الدائم بينهم

وأن الحياة لا تلذ للحاكم لضياح النفوذ وقيام الأمة بكسر قيود الإله رهاق ، وأن العلم ساخط لقلّة أكتراث الناس بالعلم ومعرفة أقدار المرين ، وهكذا بقية الناس لا ترى فيهم إلا المغضب المستاء مع أن التاريخ يرينا ما كان عليه الإله انسان في تلك الأزمان الغابرة من سعادة العيش وصفاء البال بالرغم من حوادثها الجمة التي تذهب بلذة الحياة .

وليس السرور من الماديات ، بل هو شعور ينبعث من النفس ويشعر به القلب وقد تبدو ظواهره على الوجه في شكل ابتهاج ، أو ترسم أماراته على الثغر في زى ابتسامة .

ومن مقتضيات السرور الحقيقي الأمن والاطمئنان إلى الحياة والثقة بالنفس وذلك ما ينقص الكثير من الناس .

إن الرجال بل والشبان يضمنهم التفكير في أمر الحياة وإن لم يكونوا من الفلاسفة ، وكيف يطرق السرور هذه القلوب مادامت الأفكار مشتتة تعبئة تود لو أن العالم لم يخلق والوجود لم يكن ؟

ترى الناس يعنون بإيقاظ السرور من مرقدوه بعثه من قبره ، فيلجئون إلى وسائله المؤدية إليه ، ولكنهم مع ما كفوا أنفسهم من المصاعب وما أعدوه من المعدات لم يذوقوا قطرة واحدة من السرور الحقيقي .

وهناك فرق واضح بين السرور ومعداته : فكما أنه لا يكفي الحصول على القلم ليكون الإله انسان كاتباً ولا تأبط المزمار ليكون موسيقياً بارعاً : فكذلك لا يكفي أن يهيئ كل معدات السرور ليكون مسروراً . والمشاهد أن الكاتب المقنتر يكتفي بقصة لا قيمة لها يكتب ما يخلد الذكر ويعطر الاسم ، وإن المصور الماهر يرسم قطعة من الفحم ما يعدم المعجزات ويبقى من آيات الفن وبدع الدهر ، فالعبرة إذن بالخبرة والموهبة وعليهما المعول .

ومن عرف كيف يسروها لا تكلفه السعادة نفقة ولا جهداً ، ولكن هذه الموهبة لا تتفق والغرور والإله فراط ، ومن لوازمها الثقة بالنفس والاعتدال

في الفكر والعمل ، فحيث نجد الاعتدال ترى السرور الحقيقي وتشعر بالسعادة الصالحة : كما أنك حيث تجد الزهر العطر تشم عييره المنعش .
سألتوا الممثلين ورجال المسارح عن أكثر الناس سرورا وابتهاجا بالممثل الهزلي يملؤكم على الجمهور الساذج ، وهم محقون في ذلك ؛ لأن هذا الصنف من الناس لم يختلف كثيرا إلى المسارح ، بل لا يقصدها إلا نادرا ، فيرى الأشياء في بهجة الجديد وروائه ويسمع الكلام كأنه غريب عن آذانه التي لم تعتد الهزل ولم تعرفه فيجد لذة بعد جهد النهار وتعب الأسبوع ، وهذه اللذة حقيقة بذلك النفر لأنهم لم ينو قوها إلا بعد طويل الحرمان ، وهم أعرف الناس بقيمتها : كما يعرف العامل الكادح قيمة الدرهم الحقيق بعد طويل الكد والتعب .

ومما يدعو للأسف أن البساطة سر السعادة وروحها أخذت تزول حتى من الوسط الساذج ، وبعد أن كنا نندب حظ سكان المدن الذين اطرحوا وراء ظهورهم العادات والتقاليد الممدوحة أخذنا ننظر بحزن واستياء إلى حال القرويين الذين اقتفوا خطوات المتحضرين في تلك المزايا الخطرة ، فانبكوا على الكحول واعتادوا المقامرة وألفوا قراءة ما يفسد الأخلق .

أين ذلك الزمن الذي كان الناس فيه إخوانا يشمل عرس أحدهم كل أبناء الضيعة ، فيجمعهم سامر واحد وتربطهم عاطفة واحدة يستجلونها في غنائهم وصياحهم ورقصهم وتصفيقهم بعد أن يملئوا بطونهم طعاما مغذيا وماء قراحا ؟
إن السرور من المسائل الرئيسة في الحياة الدنيا ، ولكن بعض الغلاة يهلونه كأنه لا يستحق الاهتمام والذكر ، وعجيب ألا يحفل الناس بأمر السرور الحقيقي مع شدة احتياج النفس إليه ؛ فالسرور شعور يزكي العواطف فيحيمها وينشطها ويجعل للحياة في نظرها صورة جميلة أخاذة . ومن يعرف كيف يسر ويهنأ في هذا الزمن المملوء بالأفكار العقيمة يكون ممن لهم ميزة وفوق ظاهر ، ولوعى هؤلاء بيت أفكارهم بين الناس لارشادهم إلى طريق السعادة لرفعوا عن القلوب ما يثقلها ولأنعشوا الأفتدة بعد أن طال عليها الخمول والجود .

لا يعرف آلام غيره وتأثيرها في النفس إلا من يعاني مثلها ويئن من وقرها ، ولهذا ترى المنكودين يرثى بعضهم لبعض حتى إذا ماصلحت حال أحدهم نسي ما كان يقاسيه ، وأنكر على غيره ما هو فيه من نكد وشقاء .

من الناس من يستصحب البأس ويفتح له مصراعى بابه ويعدله من الطعام أشباه وأفقره محتالا بما رزقه الله وحرم منه الكثيرون ، وربما تصدق عليه وهو يظن أن في ذلك عزاء وتلطيفا لحال البأس الشقي ، ولكنه عين الخطأ والغرور : فأى عزاء لمن يفاخره إلا انسان بمقدرته ويكاثره بفضته وذهبه وخدمه وحشمه ويوقظ الحسد في نفسه بما منح من مال ، ثم يحقره بما يعطيه صدقة من فضلات نعمه ؟

وهل أصعب على النفس من أن ترى يسر غيرها وعسرها وجاهه ومسكنتها وقوته وضعفها ؟

إن من يريد أن يأخذ بيد البأس ويزيح عنه شيئا من همومه يجب أن ينكر نفسه أولا لأن التفاخر ينفر منه القلوب مهما كرم أصله ورق قلبه وابتغى صالحا وعمل طيبا .

وإذا كان الامنسان يتناسى وقت السرور كل متاعبه الشخصية وهمومه التي تشقيه وتشغله فأولى به أن ينسى في ساعة العزاء والمواساة مركزه الاجتماعي ؛ لأن هذا التناسى يفيد كثيرا ويكون واسطة قوية لتبادل الحب والنفع .

من الظن الشائع أن الممرض لا ينفع لغير المريض ، والمدرس لغير التعلیم ، والواعظ لغير الوعظ وبقية مقتضيات عمله الديني ، فتكون النتيجة أن كل المتفرغين للأعمال الحديثة وقف على هذه الأعمال لا يتزحزون عنها قيد إصبع شأنهم فيما يعملون شأن الدابة فيما خصص لها من عمل ، وعلى هذا الزعم يكون المنكوبون على سائر أنواعهم واختلاف مصائبهم مجردين من عاطفة السرور ، فلا يقابلون بغير الوجوه المقطبة ولا يسمعون غير الأخبار المكدرة إلا أن هذا هو منتهى البربرية والتوحش ، وأخلق بالعقول أن تحرر من مثل هذه الظنون السخيفة ، فإذا ما لقي

الإنسان رجلاً أو نسوة كرسوا أنفسهم للأعمال الشاقة فليتزكرو أنهم من الآدميين يعوزهم ما يعوز سائر الأحياء من الراحة ونسيان الهموم . وإن السرور ليجدد قواهم وينشطها لممارسة العمل بهمة وصبر ، وإذا ما صادفت أسرة حط عليها الشقاء بهمومه فلا تفر منها فرار الجبان من الموت ؛ فإن الآء نسانية تحتم على الآء انسان مقابلتهم بثغر باسم وصدر منشرح مع احترام عاطفة الحزن التي بسطت أجنحتها على ذلك المكان وأفراده ، فينشطون لتحسين حالهم ، فيتحسن شطر من المجتمع .

إن العالم مملوء بالتعساء الذين قضى عليهم نكد الطالع بالشقاء ، فمن السهل مواساة هذا نفر لو أُتيح للناس أن يتعرفوهم أو يتفكروا فيهم .

ما أسعد حال المجتمع الآء نسانية إذا تبودلت فيه المعاونة وعواطف الآء خاء والمحبة ؛ فإن في ذلك العزاء والسرور ، بل والسعادة الحقيقية التي نشدها في غير سبيلها القويم .

ولما كانت العناية بالناشئة واجبة فعلى القائمين بالتربية أن يلاحظوا أن الاستراضة من وسائل التكمّل والتأديب فليعتن الحكماء بوسائل السرور ليفتحوا للسعادة باباً تأتي منه فتزيع الهموم واليأس وتبدل الحال من حسن لخير منه وليعمل العقلاء لإزالة الفارق الذي بين المعلمين والمتعلمين وللقضاء على القطرة التي تنفر النابتة ليكونوا إخوة في أوقات الفراغ ترشف نفوسهم كأساً واحدة هي كأس السرور الشامل .

ليس للسرور ثمن ولا هو مما يباع ويشترى وإنما هو ثمرة يجتنيها من يعرف مكانها ، فمن شاء ألا يعرف الهم والأحزان وأن يروح عن نفسه ويملاً قلبه سروراً وابتهاجاً فعليه بالعمل والاعتدال في العيش والمعاملة ونبذ ما ينفر منه غيره ، وليكن حسن التقيا واللفظ أنيساً معتدلاً حسن الظن بالناس لاحسودا ولا حقودا محبا لرفاقه غير مهذار ولا غمّام .

سادساً - الاعتدال في المال وقيمه :

المال من وسائل التعامل ، ولكن الضرورة إليه لا تميز أن يحله الآء انسان

في غير موضعه من مراتب الاعتبار أو ينظر إليه بأرق من العين التي تمثله واسطة لتبادل المنافع .

والمشاكل والمشايب التي تنجم عنه خطيرة وسبب لأكثر الاضطرابات في العلائق الاجتماعية إلا أنه مع هذا لا يمكن الاستغناء عنه : وعناية الخلائق بأمره من أقوى العوامل التي بعثت النفوس والأفكار على حب الاقتصاد والبحث عن سبله المؤدية إلى الغاية ، فرفعت من قيمته الوهمية ، وخلقته في الحياة قدرا وسلطانا ، ولولا الافتقار إلى تبادل المنافع ما نشأت الحاجة إلى المال . وليس المراد به الفضة والذهب فقط ، بل كل متداول له قيمة متفق عليها معترف بها .

بعض الناس يحصل على المال بواسطة غير مشروعة ، ولكن الخدوعون يدفعون مقابل ما لا يبيع ولا يملكه البائع ولا قيمة له ثمنا من الذهب . والبعض يتاجر بالعواطف والملذذات والشهوات والأعراض والوطنية والدين . وهذا النوع من الاتجار لا يجعل لصاحبه حظا من القيمة الأدبية والشرف اللذين يكونان لمن ينتفع ويربح من بيع وشراء ما يجوز الاتجار به . ومع أنه لا يوجد بين الناس من لا يستنكر هذا العمل الشائن ويستقبح الربح من هذا السبيل نرى أن هذا المستقبح عقلا وأدبا له حكم الجائز المحمود في عرف ذوي المطامع عباد المال ، بل ونراهم يعدون كل اعتراض على هذه الرذيلة بلاهة وحمقا وتطفلا .

ولقد انتشر هذا المبدأ الفاسد حتى صار عادة لا تستأصل ، ولم يعد الكثيرون ينظرون إليه بعين الازدراء والمقت الجديرين ، فبعثت يد الإنسان بكل مقدس وشريف بلا تردد ولا أسف . وليس المال هو سبب هذه السفالات التي تربك الحياة الاجتماعية وتشوه وجهها الحسن ، وإنما هي المطامع وحب الذات .

للموع مبدآن : الأول يحصر في اعتبار المال روح الحياة ، والآخر في أن الربح وجده هو الغرض من كل عمل ، ولذلك تراه يتساءل عند كل

حركة : ماذا أريح ؟ وماذا عساني أستفيد ؟ وهذان المبدآن هما من أشد المزالق انحدارا إلى حضيض السفالة والعار بما ليس في استطاعة الكاتب أن يمثله ولا العقل أن يتخيله .

العمل المأجور مباح لكل الناس إلا أنه إذا كانت الغاية منه مجرد كسب الأجر فإنه سفالة لا تبرر . وكل عامل هذا شأنه لا يحسن العمل ولو استطاع أن يوفر من مجهوداته بغير أن يقلل من أجره الذي يتناوله لفعل غير متردد ولو أضر ذلك بالآخرين . وكل من لا يعمل وفقا لمقتضيات الصناعة أو المهنة فإنه لبئس عامل يعمل أو أجير يؤاجر .

والطبيب الذي لا يحفل بغير ما يتقاضاه من المرضى لا يجمل بالناس الاعتماد عليه فإنه لا يعنى إلا بالمال لاشباع مطامعه ، وكذلك المعلم الذي يرغب فيما يحصله من المتعلمين نراه يستدر المال ولا يوفيههم حقهم من العلم والتربية ، وأخطر من هذين على الاجتماع وأضر بمصالحه الصحافي الذي يؤجر قلمه رغبة في الدرهم الحقير فإن ما يكتبه وينشره ليكون أحقر من الدرهم بل وأكثر سفالة من نفس الكاتب .

نعم إن من الصواب والعدل أن يكون لكل عمل أجر ولكل تعب جزاء إلا أنه من الخطأ الضار بالمجتمع أن يكون الربح هو الباعث الوحيد على العمل والغاية المقصودة منه . وحقيق بالعامل أن يرضى نفسه بالاجادة في عمله قبل أن يشبع مطامعه بما شاءت من الأجر .

إن الإنسان ليستأجر عاملين في قوة متماثلة ومعرفة متشابهة، فيعملان ويحيد أحدهما ولا يحيد الآخر ، وهذا لا يدل على تفاوت في القوة والإلمام بالعمل ، وإنما يكون على الأرجح دليلا على أن الأول يعمل راغبا في الاجادة ، والآخر في الأجر فقط ، وليس هناك غير هذا السرفى كل ما نراه من نجاح البعض وخبوط البعض الآخر إذا ما تماثلت الظواهر وتوازنت القوى والمدارك العاملة .

ليس من ينكر أن مشا كل الحياة ومطالبها عديدة وأن حاجة الإنسان إلى

الاقتصاد ماسة وأنه مرغم على ابتكار أساليب النظام في العمل للكسب والتوفير حتى يتسنى له حفظ مركزه الاجتماعى وكسب قوت أسرته وأطفاله . وإن من لا يرفع هذه الملابس المتجددة ، ولا يحفل بالطوارئ فيعد لها العدة قبل أن تفاجئه ، وإن من لا يحسب للدهر تقلباته - ليس إلا قليل البصرة ، ويجوز أن تفاجئه ملابس تلجئه إلى التسول ممن كان يعيب عليهم الحرص والتدبر والشح ماذا يعمل المرء إذا قصر الإنسان همه على أن يوازن بين العمل والأجر الذى يريده لنفسه وإذا أصر على أن كل مالا ما يأتى بفائدة مادية يكون تعاضاتعا على غير طائل ؟

ألا إن الوالدات لا يتقاضين أجرا على إرضاع أولادهن وتربيتهم ، ويرى الأبناء من واجبات البنوة احترام الوالدين ومحبتهم ومساعدتهم ، والرجل الشريف لا يزال يعلن الحقيقة ولو أنه لا يجنى من ذلك غير كره الناس له ونفورهم منه واضطهادهم إياه ، والناس تدافع عن الأوطان وما وراء ذلك غير التعب والجراح وربما الموت أيضا ، وفاعل الخير يسديه إلى غيره بدون أن ينظر إلى ما يكون من نكران الفضل وحسد البعض له وحقدهم عليه . كل هذا يتم بدون أجر وبدون تطلع إلى ربح مادي ، والإخلاص وحده هو سر هذه الأعمال الجليلة .

ورقة الشعور هى التى تبعث على انفعال النفس وتأثر العواطف ، وتدفع الاله انسان إلى ما يحمد عليه من الواجبات الإنسانية .

المال كل شيء فى الحياة : هذا مبدأ فاسد تشبعت به النفوس والأفكار . نعم إن المال يلوح أنه روح الحياة لمن يصيبه الإفلاس التام يوما أو أكثر ، ويكون فى بيئة لم يعرفها ومكان لم يطرقه بعيدا عن ذوى صداقته وقرباه . وإن ما يقاسيه من نكد العيش وآلام الحياة وما يمر عليه من التجارب فى هذا الزمن القصير ليتمكنه من معرفة فلسفة الفقر والفقراء ودرسها درساً لا يتسنى له على أحسن مدرّس حكيم .

يقال إن المال هو واسطة النصر في الحروب . نعم الحروب تفتضى النفقات الطائلة ، ولكن هل يكفي أن يندل المال للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته ؟ إن لنا من التاريخ خير جواب عن هذا السؤال ، فأم ما كان بين جيوش الفرس ونفر اليونان وانتصار الذآيين عن بلادهم المستقلين في الذود عن حياضها يناقض هذا القول ويدل على بطلانه .

نعم إن المال يكون واسطة للاء كثار من المدافع والبنادق والسيوف والرماح والعمارات البحرية والخيول ، ولكنه لا يمكن أن يكون ثمنا للمعارف الفنية والفنون الحربية والسياسات الرشيدة والنظام الدقيق والطاعة والحماسة والوطنية ، والنصر في الحقيقة تراجع إلى هذه الأسباب وتوافرها في المقاتلين .

قد يتوهم البعض أن المال وحده يخفف متاعب المجتمع ، ويلطف مافيه من أنواع الشقاء ، والحقيقة أن المال من بواثئ التطرف والامفراط ، فأم لم يكن له سباج من العقل والتعفف والطيبة والاختبار كان سببا للاء ضرار بمالكه وبغيره بدلا من النفع : فكثيرا ما كان الامحسان مثالا (وهو من ملطفات الشقاء) باعثا على إفساد النفوس وتعويدها الخمول والكسل والبقاء عالة على المجتمع ، وهذا لأن المثرى المحسن لم يتخير مكان العمل ، ولم يعرف كيف يميز بين من يحتاجون الصدقة وبين من يحترفون التسول

لقد وجد المال لقضاء حاجات الإنسان وواسطة التعامل وتبادل المنافع ، فأم إذا ما تعدى هذه الغاية وتحرر من رق الحقيقة وتغلب على العقول وأفسد النفوس وصار له السلطان المستبد على الأفكار والقلوب وأزرى بالحياة الأدبية والكرامة والحرية وتعمد الناس كسبه من كل سبيل كيفما سوات لهم أنفسهم وفتقت لهم الحيلة ، وإذا ما ظن الأغنياء أنه سبيل للحصول على مالا يجوز نيله من حقوق الناس أو أعراضهم أو كرامتهم - حق للعقلاء أن يتمردوا على هذا السلطان المستبد أو المعتقد الباطل وأن يحاربوا هذا المبدأ الفاسد ؛ ليستأصلوه من العقول السخيفة والنفوس الموبوءة ؛ لتحل مكانه الحقيقة الصالحة للاجتماع فيتلطف الشر

الفاشى ويقل شقاء العالم

وإذا كانت قيمة الأشياء تقدر بما لها من الضرورة والحاجة الماسة حق لنا أن نذكر الناس بأن نعم الله الأكثر ضرورة للمخلوق الحي منحت بلامقابل وهي متاع للجميع ، فلا يجوز أن يكون لمالا قيمة له بجانب هذه الضروريات ذلك الشأن الهام والسلطان على كل العالم

سابعاً : الاعتدال في حب الظهور :

من أشهر الأمور الصيانية التي امتاز بها أهل هذا العصر حب الشهرة والظهور ، فلا يكاد الباحث يجد بين هذا الملاء من لم يتأصل فيه هذا الداء . وإن الناس ليخالون الهدوء والسكون عاراً لا يمحى ، قترهم يتواثبون إلى الظهور والإعلان عن أنفسهم بما في وسعهم وعلى قدر ما تفتق لهم الحيلة ظناً منهم أن الرفعة وكل الشرف في الظهور والحطة والهوان في الخفاء ، بل نرى شأن من تجاوزتهم الشهرة شأن الضالين الذين لا يعرف لهم خبر ولا مقر ، أو شأن الغرقى تحطمت بهم السفينة فألقتهم على صخر في وسط المحيط فوققوا على قمة يلوحون بئيا بهم ويلغون

السما بصراخهم ليسمعهم سامع أو يشعر بوجوههم كائن حي

وليس الجنون حبا في الظهور خصيصا بذوى العقول السخيفة أو رجال المال والدجالين والممثلين ، وإنما هو جنون يصيب طوائف الأئسان بلا فارق ولا تمييز ، وأشد ما تكون وطأته على رجال السياسة والأدب والعلم والدين ؛ فإن هؤلاء الرجال الممتازين مع ما أوتوا من علم ومقدرة أكثر الخلائق تطلعا إلى الشهرة

ومن المصائب أن رجل الخير الذي يعمل الطيبات يملاً الدنيا طبلاً وزمراً حينما ينهض لعمل خير ليقلت إلى شخصه أنظار العالم ويستدر المديح والالطراء . وكما برزت العقول في استنباط الوسائل الشيطانية للاء إعلان عن النفس والتغريب بالناس !!

من يسأم العيش وسط الجوع ويضره العشير الثائر ويؤذى مسامعه تنافر

الأصوات يترك ذلك المكان ، ويفزع إلى ناحية من الأرض الفسيحة ليحتل
منظر الطبيعة الجميل ويعجب بمجرى الماء المتدفق بين المزارع بلاجلية ولا حس
الله إلا إن كان له خير يشجى ولا يُسَام .

إن العزاة والبعد عن المجتمع الفاسد المضلل خير من الحياة المتعبة وسط الجوع
التي ترى الراحة في الخداع والغش ابتغاء المنفعة الشخصية والرق ولو فوق
أكتاف الناس ورءوسهم . ما أشهى الحياة بين مناظر الطبيعة الجميلة وبين الحيوانات
الهامة على وجهها !! فإنها أكثر إيناساً من الإنسان الخبيث وأقل أذى وضراً من
هذا الوحش المتحضر !!

إن من يرتطم في المدن ويحشر بين الزمر والجوع يشقى نفسه وقدينسى الخالق
لأنه لا يذكره ولا يتمكن من رؤية السماء التي تظله مادام لاهياً بما أمام عينيه
عن مشاهدة تلك الصحيفة الصافية وعماء فيها من الكواكب المتلألئة والنجوم
الزاهرة المتألقة .

أخرج إلى الفضاء غير المحدود حيث تخضع النفس هيبة وإجلالا ، وانظر إلى
الأفق المترامي الأطراف وهو يشير إلى أبواب الأبدية تعرف حقارة الإنسان
المحتال ، وانظر إلى الأزهار العطرة تعرف قصور الخلق عن مجارة الخالق المبدع
وتشعر بضعف ذلك المكابر المعتد بنفسه .

إن الصانع القدير يعمل بلاجلية ولا يتكلف أقل عناء لإظهار قدرته على
الأمجاد والابداع ، فلا تخدع العاقل المظاهر والظواهر ، وليعلم أن كثرة الأعلان
دليل حقارة المعلن عنه .

في المجتمع كثيرون من رجال الخير يعملون من وراء ستار ويضمرون
في أنفسهم آراءهم ومشاريعهم الخيرية ويكتمونها ، ويرى الإنسان اغتباطه بالكتمان
أكثر من شغفه بالعمل نفسه فلا يقف على ما يجول بخاطره إلا الله .

ومن لا يريد بعمله غير القيام بالواجب وإرضاء الله والضمير ينال أجره كاملاً

(٩ — الخلق الكامل — رابع)

ثواب من الخالق وسرور انفسيا لا يعرف لذته غير من ألفوه وشعروا به ، فإذا ما أرادوا أن يعرفوا عنه قلت قيمته وزال عييره .

والحكيم من يتوخى فعل الخير ويفعله هادئا ليكون له من عمله لذة المعجب بالطبيعة في خلوته . وليكن عمله مجردا من الغاية وهو مقتنع بأنه إنما يعمل غير طامع في الجزاء والشكر .

رب واهم يظن ذلك محالا أو يتصور العالم خلوا من أفراد لهم هذه الميزة الحققة . والحقيقة أن الوجود عامر بكثير من أولئك الأفاضل الأجلاء ، ولو شاء أحد أن ينقب عنهم ويدل الجمهور عليهم لأساء إليهم في أعز أمانيتهم وهو عمل الخير في الخفاء والابتعاد عن الشهرة .

والحب للإنسانية العامل لاسعادها يتمنى أن يكثر عددهم وتشتد عزائمهم وأن يحنو الناس حذوهم في الرغبة في المساعدة والاصلاح بلا إعلان عن النفس والاعتداد بالشهرة لأنها في أغلب الأحيان تكون وهمية لا وجود لأسبابها .

إن من يعتقد بالشهرة يخدع نفسه لأنه يخدع الناس أولا ثم يغتر بذاته فيفضل عن معرفة حقيقة شخصه ولا يعود يهتم إلا بما له من شهرة وذكر ، فتتحصر حياته ومجهوداته في الظهور وخلق أسبابه ، وفي هذا ما يكفي لصرفه عما يفيد خلقيا وأديبا ولحبس أنظاره في مجر أسود .

يظهر الممثل على المسرح في لباس الملوك وجلالهم فهل له حقيقة قدر الملوك ؟ وهل يقدر على الظهور في الشوارع وبين الجماهير بتلك الملابس المطرزة الموشاة بدون أن يناله من الهزء والسخرية ما يرده إلى التعقل والندم ؟ إن عاشق الشهرة لأقرب الخلائق شهما بقياصرة المسارح ، فإذا ما دخل خلوته وخرج من ثيابه كان شأنه شأن ذلك القيصر الكاذب إذا ما خرج من المسرح ودخل غرفة الزينة حيث ينزع لحيته ويطرح رداءه الموشى ليعود إلى حاله الحقيقية وشكله المعهود .

وازن بين ذلك الرجل المخادع إذا ما خلا بنفسه وتجرد من مظاهره واستلقى على سرير راحته وفاعل الخير إذا ما اضطجع ليرقد ، فليس من الصعب إدراك ما يتردد على أفكار الرجلين ، أو تصور ما يشعر به قلباهما ولا من العسير معرفة أيهما أكثر سرورا من نفسه ورضا من حاله واطمئنانا إلى الحياة ، فالخير المجهول والمعاونة الميسورة والاصلاح السرى هي من أقوى أساس تقدم المجتمع وتخفيف متاعبه وتلطيف همومه .

ولو كفت تلك الأيدي الكريمة عن العمل المستور واقتصرت على عمل من يتظاهرون بالمساعدة ونصرة الاله انسانية لمجرد الشهرة بذلك لعرف الناس قدر أولئك المتنكرين ، وللمسوا فضلهم ولم يعودوا يعترفون بترهات الخداعين المضللين عباد الشهرة والظهور .

أثر حب الظهور في الأسرة :

ورث أحد الأغنياء مالا طائلا وخصالا حميدة فقضى حياته فاضلا ، غير أن أحدا لمراء الحاكمين جاء لسوء حظ ذلك الوجيه ، فابتاع ضياعا إلى جواره ، فلاح للرجل أن يضيف الأمير لينال حظوة في عينيه ، فهدم منزله العتيق وبنى على أنقاضه قصرا فخما وأنفق الذهب الوهاج في تأثيثه حتى نفد ماله ، وانتظر حلول الأمير على غير طائل ، ونزل عليه الفقر قبل أن ترى داره ذلك الضيف المنتظر ، فما أغناه قصره ولا ستر ارياش عوره .

إن هذا الجنون ليصيب كثيرا من الناس على صور مختلفة ، فيضحون راحة الأسرة في سبيل التمتع لحظة بما لا يفيد وجوده ، ولا يضر عدمه ولا تعظم مصائب الأيام .

كم من الأموال الطائلة بذلت في سبيل الترف !! وكم من الثروات ضاعت في إعداد معدات النعيم قبل أن يحصل المبدد على ما أراد !!
إن الجهل المطبق خروج الاله نسان عن المؤلف للحصول على ما عاش الاله نسان

دهورا قبل ابتدائه وبدون حاجة إليه . إن سعادة الأسرة ينقصها الاعتدال والحكمة ، وهذا يتطلب لرياستها أفرادا معتدلين لهم من التربية ما يكفل توفير السعادة لأسرهم ، فإن ضعف الرءوس ضعف الأسرة ، وارتج معها أساس الإصلاح .

من المحال أن تتكون قوة الأمة ويتم إصلاحها بغير إصلاح الأفراد والأسر ، ومن شاء أن يرى كيف تزول العادات القومية فليدرب الأسر على التهاون في شئونهم وترك العناية بتربية أفرادها فإنه لا يمضى ربح من الزمن حتى تتراجع الأمة إلى أسفل منازل الحياة .

إن بعضا من الأسر تنزوى بين الجدران وتتعد عن الاتصال بالجماعات ، فهذه الأسر حجرة عثرة في سبيل الوحدة القومية ودخيلة تحتل ما للأمة وتهضم حقوق الاجتماع ، فحقيق بكل إنسان أن يستأصلها ليظهر الجماعة من مضارها .
إن الأحزاب تعمل للصالح العام كل على قدر ما يرتئى ، ولكن الأسر المعترلة لاتهم بغير مصالح الشخصية ، فتكون حملا على المجتمع وضرا عاما بين الناس .

الأسرة هي الأساس الوحيد لتقدم الأمة ورفقها ، فيجب أن تكون العناية بها شديدة لأنها واسطة لنشر الفضائل والأخلاق القومية ، وفيها ينشأ الأفراد على المبادئ الشريفة أو السافلة ، وعلى قدر حضارتها يسكون رقى الأمة ، ويظهر ذلك جليا في الأفكار والأعمال وفي الأقوال وفي كل المظاهر ، حتى ليظهر في المصنوعات كالأثاث والرياش والأغاني والأناشيد

إن البدع أخذت تقوض دعائم الأسر وتتسرب إليها تحت زى المدنية ومقتضيات الضرورة ، وما أكثر ما تروج في فرص الأعراس والمساكن حيث تنشأ الأسرة تنقز من كل قديم ألفته .

وإن المرء ليستهمين أولا بالأمر فيبدل الأثاث ثم لا يلبث أن يبدل تدريجا ما كان محتفظا به من التقاليد القديمة والخلال التي شب عليها ، فيخلق خلقا جديدا على

ماشاءت أهواؤه ، وتتلأشى العادات القومية ، وتنشر المدنية الموهومة مراعاة للذوق الجارى ومقتضيات العصر الجديد .

إن الحكيم ليعوذ من البدع والمبتدع ومن كل مرادفات هذه الكلمة وما يشتق منها ، وخير للمرء أن يتدبر قبل أن يتورط ، ويتند قبل أن يشتط ويحرص على مبادئه وعاداته القوية ، فإن الفضائل خلقت مع الإنسان . نعم إن لكل جديد طلاوة إلا أنه فى غير نفاسة القديم الجيد ، فليثق الله المبتدعون ، وليحرص على كرامتهم العائلون .

إن الكثير من الشبان عند زواجهم يندرون ذات اليمين وذات اليسار ليلبتاع فرش الدار وأثاثها على آخر طراز مبتدع ليمتعوا أنفسهم بمثل ما يرونه فى الأندية والمجتمعات والمراقص العامة التى استكن حبها بين جوانحهم ففقدوا الفضيلة والراحة والسعادة .

إن هؤلاء يفضلون البقاء خارج دورهم ، بل يفضلون الكدر خارج منازلهم على السرور والسعادة فى دورهم وقصورهم ، وكان عهد السالفين يقيمون على أرائكهم للسمر وتبادل الود وتوثيق روابط الألفة والاءخاء .

إن الفساد عم كل الطبقات ، وأصبح من المدنية هجر الدور لتعمير الحانات والمواخير ، ولم تخل من ذلك الضياع والقرى .

وليس الفقر ونكد العيش الذى يشكو منه العالم بكاف للدلالة على سوء الحالة التى وصل إليها أبناء العصر ، ولو تساءلت عن السبب الذى يدعو القروى إلى هجر داره وغشيانه الحانات وتأففه من المجتمعات العادية فى ضوء القمر لكان الجواب أنه التحضر . اللهم إن كانت الحضارة هى هذا الفساد الذى يجرب الدور ويفسد العقول ويقتلع السعادة من البيوت الآهلة فإنها لبئست المدنية ، وأفضل منها البداوة والهمجية .

المدنية الصحيحة بعيدة عن كل هذه النقائص بعد الخير عن الشر ، وما هزم إلا إفراط لارضاء شهوة النفس وتقليد نشأ عن ضعف الإرادة وعن إهمال فى

واجبات الأسرة وترك الاعتدال في العيش والسرور . ولا علاج لذلك إلا بالرجوع إلى العادات القديمة الحسنة في اللهو والسرور ففيها ما يشرح الصدور . ولو أوزنا بين الأغاني القديمة وبين ما يتغنى به دعاة الفجر تهيب العواطف لعرف الفرق بين الفضيلة والذيلة والميزة بين العفاف والطهر .

زينة المرء الخلق ، وكل فرد ساءت أخلاقه سقط في نظر الناس ، والأمة مجموع أفراد فتى خلا أفرادها من الأخلاق الفاضلة تجردت الأمة من دلائل الكمال وهوت ، فالحكمة في الاحتفاظ بالأخلاق والعادات القومية .

وليس ذلك بمحال ، إذ ما هو إلا وجود روح الاعتدال التي تحب حياة الأسرة إلى الأبد .

إن حياة الأسرة لا تحتاج أفراداً عديدين أوداراً مشيدة واسعة ليست في استطاعة العائل ، فالرجل يستطيع أن يهنأ في كوخه مع زوجته وأولاده والسعادة ترفرف على ذلك الكوخ الصغير .

إنك لتدخل داراً تقبض منها لما فيها من رطوبة تقشعر منها الأبدان ، وتدخل أخرى فينشرح صدرك ، وما سبب ذلك إلا لأن اللقطين تأثرا في الأماكن . إن المرء لينتقل من دار إلى أخرى فيحن إلى القديمة ويمر بجدرانها فتذكره بحوادث الماضي والأوقات الهنيئة ، وإنه ليحتفظ بأثر من الآثار وقد لا يساوى شيئاً وهو يجد في تلك الأشياء سلوة وعزاء وتذكرات لذينة تعيد إلى القلب شيئاً من السرور أو السعادة الماضية . فهل يشعر أبناء العصر بشيء من هذا الشعور ؟ إن التحول الدائم والتغير المستمر في الأماكن كن وشكلها أو ريشها وفي الأخلاق والعادات يترك الناس على غير هدى ومبدأ ثابت إلا أن دار الأسرة هي الموثل الذي يجد فيه المرء الراحة عند التعب والحب الطاهر إن عرف كيف يغرسه ويؤاليه حتى ينمو ويثمر . وهي المكان الذي يجد فيه العزاء إن أصيب بمكروه والعناية إن مرض والراحة إن شاخ ، وفيها وبها يخدم الوطن ويخرج له أبناء صالحين يعملون لصالح البلاد ونفعها .

التربية والاعتدال

لما كان الاعتدال من نتائج العقول الحكيمة كان للتربية تأثير فعلى ونفوذ لا ينكر ، والمشاهد الآن أن الناس تعنى بالتربية على وجهين :
الأول تربية الأطفال على مقتضى رغبات الآباء ، والآخر تربيتهم على مقتضى أهوائهم الذاتية :

وفى الحالة الأولى يكون الطفل فى اعتبار الملاذ الكمالية للوالدين ، وينزل منزلة ما يملكون من متاع ، وقد تقل وتكثر درجة اعتباره لديهم على قلة عواطفهم وكثرتها ، ومن المحقق أنه كلما زاد ولعهم بالمنافع المادية قلت قيمة الأطفال فى أظفارهم ، فإذا شب الطفل عاش تحت قدمى والديه ولا يفكر ولا يتكلم ولا يتزوج إلا بإرادة ولى أمره ، وربما كانت هذه السلطة فى يد من لا مبدأ لهم ولا إرادة فيكونون سببا فى إفساد تربية الابن وفى نشأته حتى لو كان للطفل إرادة قوية ، فيبذل ذروه جهدهم فى تدليله إما بالقوة وإما باللفظ .

وليس ذلك مقصورا على بعض الأسر بل منتشر فى معاهد التربية ، وهذا هو الاعتساف بعينه وتغلب القوة على الضعف بغير مسوغ ، وكثيرا ما يقع الآء انسان بأن التربية على هذا الوصف هى التربية الصحيحة ، والحقيقة أنها ذريعة لتجريد الخلائق من كل إرادة ونزوع إلى عمل الأوصياء على السفهاء : ذلك بأنهم يريدون أن يكون الناس من نوع واحد كسائر النبات والحيوان ، ولكن الإنسان غيرها ، وهذا التقييد مضر مؤخر رقيه . وإن الناس مختلفون فى الطباع والميول والرغبات حتى ليعوزهم كثير من وسائل التربية ليكون لكل فريق ما يوافق طبيعته واستعداده ، والتربية التى يكون أساسها الضغط كثيرا ما تسبب فورة النفوس ، فتكون سببا للفساد والمشاكل ، وإذا حسنت الظواهر فلا يكون وراء ذلك إلا التدمير والحقد والتمرد .

أما النوع الآخر فهو على عكس الأول فى العناية وينحصر ترك الطفل على هوى النفس ، فلا يلبث بعد ولادته أن يكون له المقام الأول وإليه تتجه عناية كل

فرد من أفراد أسرته إذا بكى أو استيقظ أو درج أو ترعرع ، ولا يلاحظ أحد ما ينتج من ذلك التدلل وصلابة الرأى وعدم الاحترام والقسوة إلا بعد فوات الوقت ، ويكون هذا مدعاة لفساد خلق الصبي

وهذه التربية ظاهر عيبها وهي عامة عند كل من لم يعن بالماضى ، ويستطلع أمر المستقبل من عبر الأيام وحوادثها وعند كل من يقف على شئ من النظام والتقاليد القومية والأخلاق الفاضلة.

إن هذه التربية لتقوى فى النفس الميول الشهوانية والظلم وهي سيئة العاقبة كالنوع السابق ، والأكثر ضررا اجتماع النوعين وتوافر الرذيلتين فى الفرد الواحد

والواجب ألا تكون التربية وفقا على رغبات الوالدين ولا جريا على ميول الطفل لأنه يجب أن يربى وفقا لمقتضيات الحياة . والغرض من التربية صيرورة الطفل عضوا عاملا فى المجتمع متشبعا بالآء انسانية وحب الإخاء والحرية ، وكل تربية لا ترمى إلى هذه الأغراض تكون سببا لتقويض أركان الراحة والسلام إن الحظوظ كلها وكل ما يمر على الطفل من نشأته إلى شيخوخته يمكن إجمالها فى كلمة المستقبل . تلك كلمة مفردة ولكنها الشغل الشاغل للأفراد والجماعات والشعوب وكل العالم ، وينطوى تحتها ما تتعلق به النفس من الآمال والأمانى ، والطفل فى الصغر قاصر عن إدراك معانى هذه الكلمة وأهميتها ، فعلى ذويه أن يوجهوه إلى المنهج الذى يحسن اتباعه وكل من فكر قليلا يرى أن تأثير التربية ليس مقصورا على الطفل والأسرة وإنما هو واقع على مجموع الأمة وكل المجتمع وكل المنافع والمصالح العامة ، فيجب دائما تمثل الطفل فى دوره الجدى وحياته القابلة لتكون العناية بتربيته موجهة دائما إلى المنفعتين الشخصية والاجتماعية

والتربية الحققة هي ما كانت بعيدة عن مبدأ تسلط القوة على الضعف وقامت على إنكار الذات وكل ميول النفس الخبيثة التى تسبب النفور والكراهية ، والتربية الكاملة ما قوت الروح وأخضعت الجسد وحاجاته فكان العمل بإرادة العقل

لا بإرادة النفس والهوى ؛ إذ مهم التربية تعهد الإرادة وتقويتها في نفس الطفل وتطهيرها من كل ميل فاسد فيكون العمل إذن نتيجة إرادة حازمة وهذه هي الحرية المنشودة .

والسلطة المطلقة التي في يد الآباء والمعلمين يكون تأثيرها في الطفل تأثير العوسج الذي يخيم على النبات فيذبله ويميته .

أما السلطة التي تستمد قوتها من الحكمة والحقائق ويكون غرضها تقيم اعوجاج الطفل فاءنها له كالحرارة والهواء الطلق للنبات ، ولهذا السلطة من قوة الحق ما يغذي الروح ويصلحها ، فالتربية بغيرها نوع من الشطط في الحق .

ويمكن تلخيص التربية الصحيحة في أنها هي التي تخرج رجلا ونساء أحرارا يعرفون معنى الحياة ويطالبون بما لهم ، ويؤدون ما عليهم ، ومحبون غيرهم مع احترام أنفسهم .

المستقبل وحده هو الذي يتغلب وتمر أدواره على الحدث الناشئ ؛ إلا أنه يجب تذكيره بالماضى لأن فيه العبرة للمستقبل المظلم ويجب بث روح التواضع ولا أنجع لغرسه إلا مشاهدته الوالد والوالدة يؤديان واجب الاحترام لجده الشيخ الفاني وأفراد البيت جميعا

وإن الخادم له حقوق ككل آدمي ، وكل تحقير له شذوذ في الأدب الصحيح ونقص في التربية والأخلاق ، ومن أهل ردع ولده عن الإغلاظ للخادم لا يلبث أن يرى النقص يتطرق إلى نفسه ، ثم تظهر نتيجته بعد قليل في معاملته لذات الوالدين ولسائر الناس

والطفل يدرك الاحترام لأنه يعجب ويستحسن ويتقزز ؛ فيجب أن تشبع به نفس الطفل منذ الصغر ، والاهمال يقتل هذه العاطفة في القلب والعقل ، وإذا لم تتحقق بين الكبار ساءت في نفوس الصغار وكان لهم منها نموذج فاسد يثبت لهم فساد التعليم والمبادئ الصحيحة التي تقتضيها التربية

الغرض من التربية كلامي تخرج رجال أحرار ، فمن شاء أن يربي أبناءه على

مبادئ الحرية فلينفث فيهم روح الاعتدال والبساطة ؛ فإن الاعتدال من أسباب الحصول على السعادة لا من الوسائل المؤدية إلى الشقاء

من الواضح أنه كلما كثرت لعب الطفل كان أكثر ميلا إلى البكاء والكدر، فليكن من اهتمام المربي عنايته بتعويد الطفل القناعة والاكتفاء بالقليل ، ولكن البعض من الآباء يجتهد في إرضاء رغبات أبنائه فيعلمهم الشراهة والكسل ، ويجعلهم أرقاء للشهوات لا أحرارا مستقلين . ومع كون الترف يضرني ويستثم الجسم فإنه يكون سببا من أسباب الشقاء وعدم الرضا بالمآل وبذل ماء الوجه ، فالمشاهد المعروف أن وفرة أسباب العيش مدعاة إلى الكسل وضعف الإرادة ، وليس أشق على المجتمع من وجود فريق من هذا النوع إلا ناسا الساقط بينه ، وفي منظر ذلك الفريق التمس عبرة للناظر وأحكم المواظ .

ليس في الصفات خير من السداجة وسلامة الضمير ؛ والطفل بدون السداجة كالطير بلا ريش ، فليتنق الناس ربهم في النابتة وليحتفظوا بقاء الروح فيها ، وليعملوا على الرقي الاجتماعي والتدين الصحيح والرجولة الحقيقية .

رأى ابن الجوزي في الاعتدال

لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه مالا يطيق فأمن البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب . فترى في الناس من يتزهّد وقد ربي جسده على الترف فيعرض عما ألفه فتتجدد له الأمراض فتقطعه عن كثير من العادات : وقد قيل : عودوا كل بدن ما اعتاد . وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صب فقال : أجبنى أعافه لأنه ليس بأرض قومي . وفي حديث الهجرة : إن أبا بكر رضي الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل وفرش له فروة وصب على القدح الذي فيه اللبن ماء حتى برد . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال : إن كان عندكم ماء بات في شئ وإلا كرعنا . وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج . وفي الصحيح : أنه كان يحب الحلوى والعسل . وكان إذا

لم يقدر أكل ما حضر . ولعمري إن فى العرب وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن فى المطعم والملبس . وذلك إذا جرى بعد نوبته على عادته لم تستضر . فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا غير حالته تغير بدنه وقلت عبادته . وكان ابن سيرين لا يخلى منزله من حلوى ، وكان سفيان الثوري يسافر وفى سفرته الحمل المشوى والفالودج . وقالت رابعة : ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالودج عيبا .

فمن ألف الترف ينبغى أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه . وقد عرفت هذا من نفسى ؛ فإني ربيت فى ترف فلما ابتدأت فى التقلل وهجر المشتبه أثر معى مرضا قطعنى عن كثير من التبعد حتى إنى قرأت فى أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن ، فتناولت يوما ما لا يصلح فلم أقدر فى ذلك اليوم على قراءتها . وإن مطعما يؤذى البدن فيفوته فعل خير ينبغى أن يهجر . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من النقشف فقال له : من أمرك بهذا ؟

فالعاقل يعطى بدنه من الغذاء ما يوافقه . ولا تظن أنى أمر بالحث على الشهوات ، ولا بالإكثار من المذوذ ، إنما أمر بتناول ما يحفظ النفس ، وأنهى عما يؤذى البدن . فأما التوسع فى المطاعم فإنه سبب النوم ، والشبع يعمى القلب ، ويهزل البدن ويضعفه . فافهم ما أشرت إليه ، فالطريق هي الوسطى .

مزايى الاعتدال والاستقامة

١ - حفظ الصحة : فما اتصف إنسان بالاعتدال إلا أصبح موفور الصحة جيد السلوك ؛ لأنه لا ينهمك فى العمل أو يفرط فى الملاذ حتى يفقد الصحة والعافية .

٢ - حفظ المال : ذلك بأن الاعتدال فى اللذات يبعد الإنسان عن الإسراف الذى يقع فى الدين ومذلاته ، فمن اعتدل فى إنفاقه حفظ ماله وصان كرامته .

- ٣ - استمرار العمل : فالذى يعتدل في مزاوله عمله فلا يفرط فيه ولا يفرط^١ يكون دائماً متجدد النشاط. مستريح العقل قادراً على مواصلة أعماله ، أما من يهتم في العمل سواء أكان تلميذاً أم صانعاً أم تاجراً أم مستخدماً فإنه يفقد نشاطه الجسمى والعقلى ، وتتأهبه الأمراض والأسقام ، فينقطع عن العمل مزغماً : (إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)
- ٤ - الاستقامة أساس النجاح في جميع الأعمال : فلن ينجح التلميذ في مدرسته إلا إذا استقام في سائر أعماله ، وكان مثابراً على العمل حريصاً على تأدية حقوق الله والوطن والمدرسة والاعوان ولن ينجح التاجر إلا إذا استقام في تجارته ، فابتعد عن الغش والخيانة والتطفيف فى الكيل والميزان مما ينفر الناس ويدعو إلى بوار تجارته .
- وهكذا يقال في الطبيب والمحامى والصانع والزارع وسائر الناس
- ٥ - الاستقامة عنوان الكمال النفسى ووسام الفضل وشارة الشرف : فيها يبتعد الأبرياء والخوض فيما لا يعنيه ، وبها يتخلق بأشرف الفضائل ، وليس فى الحياة شرف ولا حيلة أعظم من هذا .
- ٦ - الاستقامة سبيل الوثام والصفاء : فأن من استقام أحبه الناس وحاطوه بقلوبهم ، وعاونوه فى شدته ، وشاركوه فى السراء والضراء ، وبذلك يعم السلام ويسود الوثام .

تربية الاستقامة

- يمكنك أن تروض نفسك على الاستقامة بما يأتى :
- ١ - أعمل بأوامر الدين الحنيف الذى ما أمر إلا بالخير وما نهى إلا عن الشر ، وخذ نفسك بأطاعته منذ الصغر حتى يصير العمل به عادة لك ، وراقب الله واعلم أنه مطلع عليك يعلم شرك وجهرتك .

- ٢ - اجتهد في طلب العلم الذي يثقف عقلك ويهذب نفسك ويريك مافى الفضائل من جمال ، فتدفع إليها وتتصف بها ، وقد علمت أن الأفكار أمهات الأعمال ، فمن سما فكره بالعلم والمعرفة كان أقرب إلى الفضيلة والكمال .
- ٣ - اقتد في جميع أحوالك بالصالحين ، وصاحب خيار الناس ؛ فاء نهم خير عون لك على الانصاف بالفضيلة .
- ٤ - حاسب نفسك على غلطاتها ، وأجب داعي الضمير إذا عابك على شر فعلته أو طالبك بواجب قصرت في أدائه ، فبذلك يقوى ضميرك ، ويحول بين نفسك والذائل والشرور .

تربية الاعتدال

من الميسور لكل إنسان أن يروض نفسه على الاعتدال ويأخذها بأسبابه منذ نشأته حتى تصير هذه الفضيلة عادة راسخة في نفسه تجلب له الصحة والرفاهية وتحفظ ماله وكرامته وتغمره بأسباب السعادة والنعيم ، ولأجل أن نوصف بالاعتدال ينبغي أن نراعى ما يأتي :

- ١ - الاعتدال في الإنفاق : اعتدل في طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك وزينتك ومعيشتك ، ولا تتغال في الطعام وأنواعه ؛ فرب قليل منه جيد التغذية رخيص الثمن خير من كثير مختلف الألوان ثقيل على المعدة باهظ الثمن . ولا تلبس من الثياب ما لست بحاجة إليه ، ولا تسكن من القصور ما لا طاقة لك بأجرته ، وألق عن نفسك الإفراط في التجميل والزينة ، واعلم أن قيمة المرء بنفسه لا بثيابه وأن جماله بعقله وأدبه .

ولقد كان صلى الله عليه وسلم مثلاً كاملاً في الاعتدال في الطعام ونحوه : قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (لَمْ يَمْتَلِئْ بَطْنُهُ شَيْعاً قَطُّ وَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَهْلَهُ طَعَاماً وَلَا يَتَشَهَّاهُ)

فكن وسطا بين الإسراف والبخل ؛ لأن الإسراف مهلكة للمال
محبلة للفقر مما يحول بين المرء وأداء ما عليه من الواجبات لدينه وأهله
وعشيرته ووطنه ، ولأن البخل محبلة للذم الناس وسخطهم ، وفيه حبس
للمال عما خلق لأجله من التداول في قضاء المصالح الخاصة والعامة :

بين تبذير وبخل رتبة وكلا هذين إن زاد قتل

- ٢ - الاعتدال في الكلام ؛ فلا تكن ثرثرة تخطب في كل واد ، وتكلم
بمناسبة وبغير مناسبة ولا عييا تسكت حيث يجب الكلام ، واجعل
قولك معبرا عن الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان ، وليكن صوتك معتدلا
غير جهير يصدع الآذان ، ولا خافت متلطف يسثم الأسماع .
- ٣ - الاعتدال في العمل : اعتدل في استندكار دروسك ورتب أوقاتك من
أول يوم في السنة الدراسية حتى لا تتراكم عليك المواد ، فتضطر إلى بذل
مجهود لا طاقة لك به قبيل الامتحان ، فتضعف صحتك وتبعد عن
غايته .

- ٤ - وعلى الجملة ينبغي أن تعتدل في كل أمورك من أكل ولباس وعمل واستراحة
بل اعتدل حتى في أسفك وسرورك ومحبتك وبعضك قال عليه السلام :
(أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا ،
وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا) ؛
فإن الاعتدال عنوان المروءة الكاملة ، والعفة والاستقامة هي سبب السعادة
في الدنيا والآخرة .

ومما يقض المضجع أنه قد فشا في الأمة المصرية عيوب وبدع وخرافات
أبعدتها عن فضيلة الاعتدال : منها التغالي في الأفراح والمهور وجهاز
العروس والإسراف في نفقات المآتم والمواسم والأعياد ، فهذه
أمور لا تنفق وتعاليم الدين الذي جعل المبذرين إخوان الشياطين ، كما
لا تنفق وأبسط مبادئ الاقتصاد الذي عليه تتوقف سعادة الأمم . والأفراد

والجماعات فغسى أن يستأصل ذلك المصلحون بما أو تزامن بصيرة ثاقبة ، وعزيمة ثابتة ،
فتسير الأمة في سبيل رقيها وسعادتها .

الشجاعة

تعريفها : نرى كثيرا من الناس إذا رأوا الإنسان عرضة لسيارة تدهمه ،
أوم يبتلعه أونار تلتهمه ، أو سفك أثيم ظالم يهدد حياته ، أو حشرة تؤذيه ،
أو حيوان يقتسه ، أو أبصروا مريضا مغشيا عليه — خفوا سراعا إلى تخليصه
واقترحوا المخاطر في سبيل إنقاذه من الهلاك وتحملوا الآلام في سبيل نصره المظلوم
وإسعاف المريض : أولئك هم الشجعان .

وترى غيرهم إذا رأوا واحدا من هؤلاء لا يجرءون على تحمل الألم ، ولا يقدمون
على اقتحام المخاطر ، بل ربما طارلهم ، وذهبت أنفسهم شعاعا ، وفروا هارين :
أولئك هم الجبناء .

فالشجاعة : هي الثبات عند ملاقات الشدائد ، والاقدام على ما يعتقد الإنسان
حقا من قول أو فعل ، مهما اعترضه من العقبات ، وصادفه من الصعاب ، وهي ضربان :
جسمية ، وخلقية أو أدبية :

الشجاعة الجسمية : تتجلى في الجندي وقت اشتداد الحروب تراه يخوض
بحار المنايا ، ويحتقر الموت ، فلا يكثر لعدده المهلكة : من سيوف قاطعة ،
ورماح مشرعة ، ومدافع قاصفة ، وطائرات قاذفة ، وغازات خانقة ، وأساطيل
فاتكة ؛ ولا يفزع في حومة الوغى ما تراه عيناه : من دماء مراقبة ، ورءوس
متطايرة ، وأجسام هادمة ، وأشلاء مبعثرة ؛ بل يرى الفخر كل الفخر
في أن تسيل نفسه ذبادا عن حوزة وطنه ، ودفاعا عن علم بلاده ، وكفى
بذلك شجاعة .

وتتجلى في المطفئين الذين يخاطرون بأرواحهم لينقذوا غيرهم من الهلاك ،
وفيمن يقذفون بأنفسهم في لجة اليم لانهاد المشرفين على الغرق ، وفي أولئك

الآطباء رجال الآنسانية الذين يغامرون بحياتهم فى مكافحة الأوبئة الفتاكة غير مبالين بالعدوى ، ولا ناظرين لشيء سوى إنقاذ الناس من خطر داهم : فكل هؤلاء لا يقلون عن الجندى شجاعة ، ولا ينقصون عنه تضحية ، وإن كثيرا منهم يذهبون ضحية الواجب شهداء المروءة ، ويستقبلون الموت بشغور باسمه وقلوب مطمئنة ، ويخلفون وراءهم مجدا خالدا ، وآثارا باقية .

الشجاعة الخلقية أو الأدبية : وهى الجهر بالحق وحرية القول ؛ أما اسمه بلسان الشرع فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والغرض من هذا الواجب الاجتماعى أن يرى المرء باطلا يريد أن يظهر فى مظهر الحق ، ويقوم مقامه ، فيحمله دينه وشجاعته وكبر نفسه على تأييد الحق ونشله ، وإزهاق الباطل وخذله . ويهتف بما علمه القرآن أن يهتف به فى مثل هذا الموقف : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » . ولم تنجح أمة ولم تقم دعوة إلا على أساس الجهر بالحق ؛ وإن بقاء كل أمة فى الوجود متوقف على بقاء هذا الأساس متينا ، فإذا انهار انهارت الأمة على الأثر ، ولم يعد يبق منها إلا الأثر . وهذا ماخشيه الشارع على أمة مذ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ ظَالِمٌ فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهَا » : أى إذا وجد فى الأمة من يجرؤ على ارتكاب المظالم ، ولم يوجد فيها من يجرؤ على ردعه فقد تعرضت الأمة إذاك للضياع وحق أن يقال لها : الوداع الوداع . وإذا بحثنا عن الأسباب التى أدت إلى عظمة أوروبا وقوة شعوبها ، وعلو كلمتها دولها لم نكد نجد نخبها تعدو ماأمر الآء سلام به من وجوب الجهر بالحق : فقد مرت على أوروبا قرون وأجيال كانت فيها غائصة فى بحر من الأوهام والأباطيل ، ولبثت كذلك حتى هب « الجهر بالحق » من مضجعه ، فأنتقذها من ذلك البحر ورد إليها الحكم والأمر ؛ وإن الآء سلام ليعتبر شرف الأمم ، وعلو كعبها فى المدنية ، ومراتب الآء نسانية على قدر مالديها من مبدأ الجهر بالحق ، ومسارعتها إلى نصرته

على الباطل : وآية ذلك هذه الآية الكريمة : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ »
فالقرآن لم يشهد لأتباعه بالرجحان والتقدم على غيرهم من الأمم إلا بثابت إيمانهم
وحسن قيامهم بهذا الواجب ، وقد حضهم على أن يتخصص منهم طائفة للقيام
بواجب الجبر بالحق وإحيائه ، فقال تعالى : « وَاتَّكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » وقد نهى الله
تعالى عن كتمان الحق وذم التقاعد عن نصرته فقال تعالى : « وَلَا تُلَاقُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » وقال تعالى : « كَانُوا
لَا يَتَذَكَّرُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعَلُوا لَيْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ »

ومن قبيل الجور بالحق « الشهادة » فعلى المرء أن يؤديها ولو على نفسه . قال تعالى : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ » وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « قُلِ الْحَقُّ
وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ » ، « أَقْبَلِ الْحَقَّ مِمَّنْ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِنْ
كَانَ بَغِيضًا بَعِيدًا ، وَارْزُقِ الْبَاطِلَ عَلَى مَنْ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ
كَبِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا » ، « قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَتْ مِرًّا » ،
« لَا تَخَفْ فِي الْحَقِّ لَوْ مَآءٌ لَا أَيْمٍ » .

ومن الشجاعة الأدبية ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سار في
طريقه يوما ففر من وجهه الصبيان ، لإطفلا واحدا « هو عبد الله بن الزبير »
فسأله عمر : ما بالك لم تهرب مع إخوانك ؟ فقال عبد الله : لست مجرما فاخفك ،
وليست الطريق ضيقة فأفسح لك . فأعجب به عمر وحيا فيه هذه الشجاعة
الأدبية .

ولم تكن الشجاعة الأدبية وقفا على الرجال دون النساء ، فهن من ضرب

(١٠ — الخلق الكامل — رابع)

المثل بشجاعتهن وصراحة رأيهن : فقد روى أن أرمية الجحونية دعيت إلى مجلس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فقال : أتدريين لم بعثت إليك ؟ قالت : لا أعلم الغيب إلا الله . قال : بعثت إليك لأسألك : علام أحبيت عليا وأبغضتي ؟ وواليتك وعاديتي ؟ قالت : أحبيت عليا على عدله في الرعية ، وقسمه بالسوية ، وأبغضتك على قتال من هو أولى منك بالأمر ، وطلبتك ما ليس لك بحق ، وواليت عليا على حبه المساكين وإعظام أهل الدين ، وعاديتك على سفك الدماء وجورك في القضاء ، وحكمك بالهوى !! فقال لها : ياهذه هل رأيت عليا ؟ قالت : إى والله . قال : فكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يفتنه الملك الذى فتتك ، ولم تشغله النعمة التى شغلتك !!

ودخلت « بكارة الهلالية » على معاوية وقد أسنت وعشى بصرها ترعى بين خادمين لها ، وكانت موالية لعلى كرم الله وجهه ، فقال لها : كيف أنت يا خالة ؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين . قال : غيرك الدهر . قالت : كذلك هو ذو غير ، من عاش كبر ، ومن مات قبر . فقال بعض الحاضرين : هى والله القائلة يا أمير المؤمنين :

أترى ابن هند للخلافة مالكا ؟ هيات ذاك وإن أردت بعيد

منتك نفسك فى الخلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيد

واندفع الحاضرون فى ذكر بعض قولها فى الانتصار لعلى ومناوأة معاوية ، فكان ردها على هؤلاء أن قالت : يا معاوية ، أنا والله قائلة ما قالوا ، وما خفى عليك منى أعظم . فقال معاوية : ليس يمنعنا ذلك من برك اطلبى حاجتك . قالت : أما الآن فلا وانصرفت .

تلك عظمة فى الشجاعة الأدبية من امرأة مرعشة متهدمة لا يماثلها سوى عظمة معاوية فى حلمه .

والتاريخ مملوء بكثير من الناس ضحوا بأموالهم وبأنفسهم فى سبيل الحق ونصرته ، ومنهم الأنبياء والمرسلون ، والشهداء ، ونوابغ العلماء ؛ فقد أودوا فى الحق

فتحملوا الأذى ، وباعوا أنفسهم وأموالهم مرضاة له .

« أهميتها » : ما أشد حاجتنا إلى هذا النوع من الشجاعة ، وقد استنارت

ووضحت الحقائق العلمية والاجتماعية ، وسهل على كل إنسان أن يقف العالم على آرائه وأفكاره ، وقد عمت المطابع ، وانتشرت الصحف والمجلات العلمية ، وسهلت المواصلات ، وإن الذى يقعد عن الصراحة فى القول الصائب ، والمجاهرة بالرأى السديد خوفا من المعارضة ، أو فرارا من النقد — لهو جبان ضعيف الاءرادة خائر العزيمة لا يرجى منه خير ، وأضعف منه ذلك المرائى الذى يعرف الحق ويرى مخالفه ، فلا يجهر برأيه ، ولا يقف عند هذا الحد من العجب ، بل يدفع فى تيار الباطل ، ويساير المخالفين ، ويتفانى فى نصرتهم . ولم يخل العالم وقتنا ما من ذوى الشجاعة الأدبية الذين رأوا العوج فقوموه ، والباطل فأزهقوه ، ولم يأبهوا بعناد المخالفين ونقد الناقدين ، حتى نشروا سديد الآراء ، وبنوا سبيل الهدى والرشاد .

أثر الشجاعة فى الحياة : لم تقم جلائل الأعمال إلا على دعائم من شجاعة القائمين بها : فلولا الشجاعة ما خاطر الرواد بحياتهم ، راكبين الأهوال ، متسلقين الجبال ، متعرضين للوحوش الضارية ، والبرد القارس ، والثلج القاتل ، والبحر اللافح ، والجرائم الفتاكة ، إنما الشجاعة هى التى قادتهم ، وحفزت همهم ، فاستهانوا بكل صعب ، واستصغروا كل خطب ، فكشفوا القارات العظيمة ، والمجاهل البعيدة ، وملكوا البر والبحر والهواء بمخترعاتهم العجيبة من قطر وسيارات تقطع السهل والوعر ، وبواخر تمخر فى عباب اليم ، وطائرات تشق أجواز الفضاء ، وغواصات تجرى تحت لجة الماء ، وآلات تكشف حقائق الأمراض ، وعدد تعالج أخطر الأدوية ، وكمن رائد ذهب ضحية الوحوش ، أو طعاما للأسماك ، أو دفيننا تحت أطباق الثلوج ، أو أشلاء بين مخالب النور أو ضحية لجراثومة كان ينقب عنها ، وبجوب الأقطار للوقوف على كنهها ، وتخليص العالم من شرها ، فبالشجاعة تعارف العالم ، واتسع العمران ، وارتقت

الحضارة ، وسهلت المواصلات ، وتقدمت وسائل الطب والتداوى .
تربية الشجاعة : يتربى النشء على الشجاعة بالوسائل الآتية :

- ١ - مزاوله الرياضة البدنية كالوثب والتجديف وتسلق الجبال والقيام بالرحلات المدرسية ، والانضمام في سلك الكشافة .
- ٢ - دراسة تاريخ الشجعان الذين ضحوا بحياتهم وأمواهم في سبيل الدفاع عن الوطن والصرامة ، وإصلاح فساد بيناتهم كالأبناء والمصلحين .
- ٣ - اعتياد الصراحة في القول ، ولو أدى ذلك إلى التعرض للعقاب ؛ قرب اعتراف هدم اقترافا .
- ٤ - عدم الإصغاء إلى تلك الخرافات والأباطيل التي يقصها بعض الناس للتسلية وتشمل ذكر الشياطين والمردة وقطاع الطرق مما هو بعيد عن الحقيقة ، ويزرع في القلوب خوفا لا يسهل اقتلاعه .
- ٥ - تثقيف العقل بطالب العلم النافع حتى يقف الناشئ على حقائق الأمور فلا تجد الخرافات منفذا إلى نفسه .

نتائج الشجاعة : لولا الشجاعة في كثير من العلماء لفات الناس الانتفاع بعلمهم وآرائهم وماتوا وقلوبهم صناديق مقفلة أحكم راجها الجبن ، وقام عليها حارس من الخور وضعف الإقدام ، فلم ينتفع أحدهما محتوته من خير وعلم :
تري الخطيب يخطب فيعجبك حسن بيانه ، وطلاقة لسانه ؛ فإذا فتشته لم تجده على شيء من العلم وحصافة الرأي يستوجب إعجابك الكثير الذي أفضته عليه ، وما رأيته منه فأعجبك إنما هو أثر من آثار الشجاعة في نفسه .
يتحدث إليك اثنان في أمر من الأمور فإذا أحدهما غالب والحق بخذله ؛ وإذا الآخر مخذول والحق ينصره ؛ ذلك لأن الأول شجاع والثاني جبان .
ومن المعلمين من إذا رأيته في درسه أعجبك منه حسن نظامته ، وترتيب أعماله ، وذلاقة لسانه ، وإذا حدثته في مسألة وجدته دون غيره ممن لم يعجبوك في دروسهم : ذلك لأن الأولين امتازوا بشيء من الإقدام ، فبدت أعمالهم كاملة ، والآخرين

تملكهم الجبن ، فبرزت أعمالهم ناقصة .

كل يوم نسمع من أبناء الشجاعة ما يثير في النفس عجبا يمحو كل عجب تقدمه : فهذان الطياران الفرنسيان اللذان اعتزما أن يعبرا المحيط الأتلى ، فعصفت بهما الأنواء فلقيا حتفهما ، ولما يدركا غايتهما — قام على إثرهما آخران ، فعبرا المحيط ، وفازا بما لم يفز به أخواهما . ولولا شجاعة هذين الآخرين لقعد الخوف بكثير عن المخاطرة بأنفسهم في أمر دونه الموت كامن .

ولولا بقية من الشجاعة في الناس لبغى قلوبهم على ضعيفهم ، واستبد غنيمتهم بفقيرهم فأريق دماء ، وهتكت أعراض ، وسلبت أموال .

الجبن وآثاره

يمنع الجبن كثيرا من الناس عن إظهار عملهم كاملا فلا ينتفعون بما عندهم من علم وتجربة . إن هؤلاء وأمثالهم تظهر أعمالهم ناقصة دائما ، فيألمون لما يصيبهم من فوات المنفعة التي كانوا ينالونها لولا فقدان الشجاعة .

تجد كثيرا من الآباء يعاملون أبناءهم بالقسوة ، فيميتون فيهم قوة الشجاعة ، حتى إنك إذا حدثت أحدهم في أمر عقل الخوف لسانه ، واضطرب فؤاده فلا يستطيع جوابا عما سأله عنه ، وليس أحق بمقت الله وغضبه من هؤلاء وأشباههم ممن يسلبون الأطفال شجاعتهم فيلقون بهم في مجبوحه من الشقاء ، وتتضاعف فيها آلامهم كلما عرض لهم أمر يقتضى شجاعة وإقداما .

إن الأمة التي تفقد الشجاعة يطمع فيها أعداؤها ، وتغزى في عقر دارها ، ويستعبد لها أضعف الأمم . ومن نقص الرأي في الحكم أن يتصرفوا في رعيتهم بالجور حتى ينتقصوا شجاعتهم ، ويذهبوا بنخوتهم ويتركوهم كالشياه في ربقتها لا تستطيع ليد القصاب دفعا .

ولقد كان من أسباب فوز العرب حين قاموا يفتحون ممالك الفرس والروم ما امتازوا به من الشجاعة التي كانت أكبر مفاخرهم ، وأعظم ما يتمدح به شاعرهم : ذلك لأن حالتهم البدوية ، وقيام كل بحراسة نفسه ، والذود

عن أهله ، وعدم خضوعهم لسلطان قاهر يستندهم ويستعبدهم - جعل الشجاعة تبلغ فيهم غايتها .

واجب الوالدين والمرين

والوالدان والمرين مطالبون بإحياء هذه الفضيلة في نفوس الأطفال ، فعليهم أن يأخذوهم باللين ، ويعودوهم الكلام ، ويبيحوا لهم غشيان مجالسهم ، ومحادثة من هم أكبر منهم سنا ، ومجالستهم وسماع أحاديثهم ، والتشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم ، واستطلاع رأيهم فيما يتعلق بهم وردهم إلى الصواب بالحجة والموعظة الحسنة .

الشرف الحق

معنى الشرف :

الناس إزاء الشرف صنوف ومذاهب :

١ - يرى بعض قصار النظر أن الشرف في كثرة الخدم والحشم والتباهى بالدور والقصور والتفاخر بالمال والعقار .

وهؤلاء ممن ضاقت عقولهم وطاشت أحلامهم ؛ إذ كيف يكون الغنى المنغمس في حمأة الرذائل شريفا ؟ بل كيف يشرف من يسكن القصور الشاهقة إذا انحطت نفسه وانحدرت في مهاوى الرذيلة والفسوق ، وكان قد امتص دماء الناس وبنى ثروته على أنقاض غيره واستباح ما ليس له من الحقوق ؟

٢ - ويرى آخرون أن الشرف لقب يمنح وأوسمة تحمل ، وجاء عريض ومنصب رفيع ، وهؤلاء ليسوا على شيء أيضا ؛ فإكل من يحمل لقباً بشريف ، ولا إكل من ولي منصبا رفيعا يعد من الشرفاء ، بل قد تكون رفعة اللقب وسمو المنصب في يد اللئيم أداة هدم ومعول تخريب ومعوانا له على إيذاء الناس وإضرارهم .

٣ - ويرى أفاضل الناس وخيارهم أن الشرف أنبل معنى وأسمى قدرا وأنه يرجع إلى النفس وتكميلها حتى تبلغ الذروة من الفضيلة والكمال ، فتترفع عن النقائص التي تحط من قدرها وتسمو عما يشينها ويُلحق بها الوكس والعار ، ثم تندفع نحو الفضيلة وما يكسبها حسن الأُحدوثة والفخار من كل عمل جليل يعود على الوطن والدين بالخير والفضل العظيم ، فهذا هو الشرف حقا ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

فالشرف علو النفس وترفعها عن النقائص واندفاعها إلى الأعمال الفاضلة والتزامها الكمال وما يكسبها المجد والرفعة والفخار :

قال الشيخ الإمام رحمه الله : (الشرف بهاء للشخص يوجه إليه الخواطر والأبصار ، ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه صاحبه يكون له أثر حسن في أمته أو بني ملته أو في النوع الإنساني عامته : كإنقاذ من تهلكة أو كشف جهالة أو تنبيه بطلب حق سلب أو تذكير بمجد سبق أو إنهاض من عثرة أو إيقاظ من غفلة أو جمع كلمة وتجديد رابطة .

من أتى عملا من هذه الأعمال فهو الشريف وإن كان يسكن الخصاص ، ويلبس الأسماط ، ويقتات بنبات البر ويبيت على تراب القفر ويضرب في كل واد ، ويتردد بين الزبا والوهاد .

هذا له حلية من عمله ، وزينة من فضله ، وبهاء من كماله ، وضياء من جده ، يهدي إليه ضالة الأبواب وتأثتة الأفتدة .

له من درجته قصور شاهقة وغرفات شائعة ومناظر رائقة وجمال باهر ونور زاهر ، إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه إلى أعلى عليين ، حياة طيبة في القلوب وغرة مشرقة في جبين الزمان ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)

ضرب بالشرف

الشرف ضربان : شرف سيرة وشرف فضل :

فأما شرف السيرة فهو قيمة قدرنا عند الناس بما نلقاه من حسن معاملة واحترام ، وهذا الضرب لا يلبث أن يزول بارتكاب صاحبه أمرا شائنا يعاقب عليه بحكم قائم على منهاج العدل .

وأما شرف الفضل فانه يورث حسن الذكر ، وجمال الصيت ويقوم على كمال في نفس صاحبه بفضل به غيره . ويمتاز عن شرف السيرة بأن هذا يزول ويفنى ، وأن ذاك يدوم ويبقى ، والضرب الثاني يتم لصاحبه من ناحيتين : ناحية الآثار الأدبية وناحية الاعمال المادية ، ولكل منهما منافع وفوائد ، ومصاعب ومشاق خاصة بهما لا تفارقهما ولا تزايلهما .

والفرق بينهما أن الآثار الأدبية تبقى بنفسها على أصلها خالدة ، وأن الأعمال المادية لا يبقى منها إلا ذكرها وحده مهما كان العمل عظيما ، وشأنه رفيعا ، ثم تتضاءل وتضمحل ، ويمحوها الزمن من الوجود بهروجه عليها إن لم يقيد بالتاريخ ، فيرونها للأجيال على التحريف : كما نرى ذلك من الموازنة بين أهل الفتوح من القواد والملوك وأهل التأليف والتصنيف من العلماء والحكماء ، فلبقاء على الدهر مثل بقاء الصحف المكتوبة ، والكتب المسطورة . أضف إلى ذلك أنه لا بد للأعمال المادية من علل وأسباب تتولد عن ملاسبات الأحوال وأحكام الأزمان ، ولا يتم تكوينها إلا بها ؛ فشرها وحسن الذكر بها ليس هو عنها في ذاتها بل لما كان حولها من الملاسبات والحوادث التي تكسبها قيمة وتكسوها رواء ، وهي من جهة أخرى من الأمور العامة التي تتناولها جميع الأفكار ، وتحيط بها جميع الفهوم ، ولحسن الاتفاق فيها شأن كبير .

وأما الآثار الأدبية فلا حكم للحوادث عليها ، ولا تأثير للملاسبات فيها ، ولا يتعلق أمرها بغير صاحبها وحده ، وهي لا يعتورها نقص ، ولا يعتريها خلل ، بل

تبقى ما بقيت على حالتها الأصلية التي وضعها عليها الواضعون ، وإنما الصعوبة هنا في تقديرها بين الناس حق قدرها ووضعها في المنزلة التي تستحقها . وليس يخفى أنه كلما كانت الآثار رفيعة جليلة في الأفكار قل عدد من يحيط بها ، ويتأهل للحكم عليها ، وقد لا يوجد في كل وقت من يكون أهلا لتقديرها ، وقد يوجد ولكنه يميل في حكمه إلى الجور ، وينحرف به الهوى عن الإصناف ، ولكن مع ذلك لا بد أن يصل إليها حقها ، فإما لم تنله في عصرها الحاضر نالته في العصور اللاحقة بين أهل الخلو عن الغرض من ذوى الرأى والحكم ، وأرباب المعرفة والفضل الذين يجود بهم الزمن واحدا في إثروا ، ويحكمون بفضل تلك الآثار بعد مرور الأيام عليها

حقا قد صل صاحبها إلى حسن الذكر وتلو الصيت في حياته؛ بيد أن ذلك لا يكون إلا من باب حسن الاتفاق . ومن خير ضروب السلوى ما قاله بعض الحكماء والقديماء من أن الفضل يلزم أهل الفضل ملازمة الظل للأجسام ، وهو مثلها في حركتها وسيرها ، فتارة يكون من أمامها ، وتارة يكون من ورائها ، فإذا سكت عنك أهل عصرك ولم ينصفوك ولم يشهدوا لك بما أوتيته من الفضل ؛ لما يكون بهم من الحسد والبغض - أنصفك من يأتي بعدهم ، وردوا إليك حقك بخلوهم من كل هوى وغرض .

وعلى قدر ما يكون صاحب الفضل مجهولا في عصره غريبا في قومه فإما أنه يكون معروفا بين سائر الأجيال الآتية مذكورا بين أهلها بحسن الذكر ، وجميل الشئ ،

وأما تاريخ الفنون والآداب يشهد لنا بأن أعظم ما أتى به الفضلاء والعلماء من نوادر الآثار لم يصادف من أهل زمانهم قبولا ، ولم ينل لديهم استحسانا ، بل قابلوه بما شاءوا من الإهمال ، حتى جاء بعدهم من اتسعت أفكارهم للإحاطة به ، واهتدوا بعلوم أنظارهم وحسن معرفتهم إلى تقدير قيمته ، فحكموا لهم بالإحسان ، وأنزلوهم في أعلى منازل الإجلال والإعظام

وقد جاء في هذا المعنى قول بعض شعراء الغرب : « كم رأينا من صفات حميدة وآثار مجيدة لا يحلها الناس فيما بينهم محل الاستحسان ، ولا ينظرون إليها بعين القبول ، وكم اجتمعوا على نبذ الحسن ، وأخذ القبيح ، لافرق في الزمان والمكان ، فترى ذلك واقعا في كل أمة ، وفي كل موطن ، وسواء فيه حديث الزمن وقديمه ، فهل لهذا الداء يوما من دواء يشفي الناس منه ، ويرفع البلاء عنهم ؟ ما أظن أن لهم غير علاج واحد ، وهو أن ينقلب الأغبياء في العالم أذكاء ، ويصبح الجبناء حكماء ، ولكن كيف يتيسر الانقلاب إلا بانقلاب الحلقة ، وتغيير الفطرة ، وذلك غير ممكن الحدوث ؟ فلم يبق إلا الصبر والاحتمال لأولئك الذين لا يحيطون بالأمر إلا من جهة النظر واللمس لا من جهة الفكر والعقل ، وهم لصغر نفوسهم لا يزالون يرفعون كل جاهل سافل على كل عالم فاضل »

أسباب خمول أهل الفضل

إن كثيرا من أهل زمانهم ينفسون عليهم علمهم وعقلهم ، فهم لذلك يسعون ما استطاعوا في كتمان فضلهم وانتقاص منزلتهم حتى لا تعلق منزلتهم ، ولا تتيسر شهرتهم ، وهذا هو السر في أن صاحب الفضل بين الناس مبغض . والحسد على الذكاء والفضل أشد أنواع الحسد فيما سواه من بقية المزايا التي يتفاضل الناس بها في طبقاتهم : مثل المال ، واجاه ، والأحساب والأقدار ؛ لأنه أعلى المزايا درجة ، وأعظم الأقدار قدرا : تأمل قول « فردريك الأكبر » : « إن مقام النفوس الممتازة بالفضل في مقام الملوك وفي ارتفاع درجاتهم » قال حين امتعض كبير أمثائه من جلوس « فولتير » السكاتب الشهير على مائدة الملوك وأبناء الملوك في دعوة صنعها له الملك ، وأنكر امتيازته بذلك على وزراء الدولة وقواد الجيوش وكبراء الحاشية الذين جلسوا على مائدة رئيس القصر

والحسد بين الناس داء قديم لم يخل منه زمان ولا مكان ، ومن قبيح الاغترار وخطأ الرأي أن يتصور صاحب الفضل والذكاء أن ظهور فضله بين الناس يقابل

منهم بحسن القبول ، وانشرح الصدور ، ولطف التأهيل والترحيب ، بل لا بد أن يعتقد أنه يثير في قلوب العدد الأكبر منهم نائرة العداوة والبغضاء التي يكون أثرها فيهم شديدا بمقدار اضطرابهم إلى عدم الإفصاح عن أسبابها ، وحجز النفس عن البوح بها ، وبذل الجهد في سبيل كتمانها وإخفائها

وإذا كان من شأن أصحاب الفضل والذكاء ألا ياتفتوا إلى حسد الحساد ، ولا يكثر ثوابهم ، ولا يثير فيهم ما يأتونه معهم من آثار العداوة والبغضاء نائرة الحقد والغيط ، بل تكون معاملتهم لهم دائما معاملة الشفقة والرحمة - فإن أهل الحسد والنقص لا يزدادون إلا عداوة لهم وكرهية ، ولا يميلون أبدا إليهم ، ولا يأنسون إلا بمن يكون على مثالهم أو أدنى منهم طبقة في قلة الفضل وضعف الذهن ، وهم يفضلون في المعاشرة والمصاحبة والمخالطة أهل الغباوة والجهل ؛ فكل امتياز في الرجال بالفضل والذكاء يدعو أهل النقص والجهل إلى إقصاء صاحبه ، وإظهار البغض له ، وافتراء المفتريات عليه ، وبذل الجهد في نسبة النقائص والمذام إليه

ولهذا السبب ترى كثيرا من أهل الفضل في كل زمان لا ينالون حظهم ، ولا يدركون ما يستحقونه من المنزلة بين الناس ، ولا تتقدم بهم الحال إلى ارتقاء المناصب وعلو الدرجات التي لا تنال إلا بالتساعد والتعاون ، وسعى الناس بعضهم لبعض ، ولا يتيسر ذلك إلا لمن يسير على هوى الناس ويستميلهم إليه بما يرضونه من أنواع التملق وصنوف التزلف ، وأصحاب الفضل قوم لا يصبرون على ذلك ، ولا يسلكون سبيله ، ولا ينزلون أنفسهم هذه المنزلة ، ولا يضعونها في مثل هذا الموضع.

الأمانة

هي رعاية حقوق الله تعالى بتأدية الفرائض والواجبات وترك المحرمات ، وحفظ حقوق عباده ، فلا يطعم المرء في وديعة أو يمن عليها ، ولا ينسكرمالا وكل إليه أمر حراسته ، ولا يستعمل الغش ولا التطفيف في وزن أو كيل ، ولا يتتبع العورات أو يفشيها ، ولا يفتي بغير علم إذا كان مسئولا ، ويرشد إن كان عالما ، ويقول

الحق إن كان شاهداً ، ويوصل الرسالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان إن كان مبلغاً .

ولا غنى للمرء عنها في معاملة نفسه ، فيختار لها الأصلح في دنياها وآخرتها ، ويمنعها عن متابعة الشهوات والإفراط في المباح منها :

قال الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا »
وقال صلى الله عليه وسلم : « أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ أَيْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ »
وقال أيضاً : « لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ »

أثر الأمانة في اعلاء شأن الأفراد والأمم

الأمانة هي ينبوع السعادة ومصدر الفلاح ، بها يثق الناس بالمرء ، فيمنحونه أموالهم يتجر بها وأعمالهم يتصرف فيها ، فيفيد ويستفيد ، ويجد المعونة على الشدائد في كل وقت ، ولم ترق الأمم ولم تحظ بالغنى إلا بها ، فارتفعت تجارتها بدونها ، ولا راجت صناعة بغيرها ، ولا أفلحت شركة بسواها

اعتصم الغربيون بها ففازوا ، واستضاءوا بنورها فاهتدوا ، وترددوا في سوقها فكسبوا وجمعوا بها الأموال ، وألفوا عليها الشركات فأقاموا بسلامهم الأعمال الجليلة وأوجدوا المستحدثات النافعة حتى صيروها جنة الدنيا ومهجة الناظرين ،

أما الشرقيون فصرفت منها يدهم ، فبأوا بالخيانة ، فعلمنا أن نستمسك بها لنحيا حياة طيبة

ويا لله ما أشأم الخيانة وأسرعها في إفساد مصالح الناس وتقطيع روابطهم !
ومن ثم جعلها الإسلام منافية لحصاله ، وصاحبها غير معدود في أبنائه ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ) ، (إِنْ حُسِنَ الْعَهْدُ مِنْ الْإِيْمَانِ) ، (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ، (مَنْ غَشَا

قَلَيْسَ مِنَّا الْمَسْكُورُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ (وقد مدح القرآن الأبرار ، فقال في صفتهم : (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

ومن ضروب الأمانة (الوظيفة) التي يشغلها المرء في خدمة حكومة وطنه ، فإنها في المعنى عهد بينه وبين أمته أن يخدمها بصدق وإخلاص ، فلا يتوانى في العمل ، ولا يتناول غير ما أحله الله له مما أوّمن عليه . وقد لام صلى الله عليه وآله وسلم عاملا أساء في عمله فقال : (أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَهْدَى إِلَيَّ : أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَهْذَى إِلَيْهِ أَمْ لَا) :

أراد هذا العامل أن يقول : إن ما أعطيته من المال لم يكن رشوة إنما هو هدية . فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحجة القاطعة .

ومن ضروب الأمانة (الوديعة) يودعك إياها صاحبها : وكأنها بذلك قد توثق بينكما عهد على حفظها ثم ردها في حينها موفرة ، فأصبح من الواجب عليك الوفاء بهذا العهد وأن تكون أميناً على الوديعة لا تخونها ، ومن هنا سميت (الوديعة) نفسها (أمانة) : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في التوصية بهذا النوع من العهد كما سبق : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)

وجلى من الحديث أنه لو كان المودع نفسه قد خانك من قبل لا ينبغي لك أن تخونه أنت في وديعته ، وإنما عليك أن تعمل بدينك فتفي له ، ثم تستعين الله عليه ، وهذا نهاية الكمال للإنسان في خلق الأمانة ووجوب تجنب الخيانة

وعقود شركات التجارة بين التجار والمتعاملين من جملة الأمانة الواجب الاستمسك بها ، وورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنْ اللَّهُ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُنْ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَذَاخَانُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) وهذا تمثيل جميل : والمعنى أن معونة الله وتوفيقه يكونان مع

الشريكين الأمينين ، فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفع أثرهما من تجارتها بالحرمان منهما : وهذا أمر مشاهد ؛ فإِنَّ صفة الأمانة في التاجر توطد ثقة إخوانه فيه وإقبالهم على معاملته ، فتزداد أرباحه وتغزى ثروته ، وبالعكس إذا كان خائناً خرب الذمة حل به الإفلاس والسقوط من عيون الناس ، ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(الأمانةُ غنى) ، (الأمانةُ تجلبُ الرِّزْقَ والخِيَاةُ تجلبُ الفقرَ)
ومن ضروب الأمانة (الاستشارة) : كأن المستشار في استشارته لك ائتمنك أن تنصح له ولا تعشه ، فصار من الواجب عليك ألا تخونه : قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَنَّ الرُّشْدَ فِي غَيْرِهِ - فَقَدْ خَانَهُ)

(الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ فَإِذَا اسْتُشِيرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَائِعٌ لِنَفْسِهِ)

ومن ضروب الأمانة (أحاديث الناس) في مجالسهم ، فهم في اجتماعهم كأَنهم تعاهدوا على أن يؤمن بعضهم بعضاً ، فيتحدثوا دون خوف ولا حذر ، ولذا وجب على كل منهم ألا يخون في نقل الحديث وإنشائه : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى : « إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسِينَ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ : فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا يَخَافُ »

والحاصل أن الأمانة في الأمة والمحافظة على العهود الموثقة بين أفرادها هي ملاك كرامتها والباعث على توفير الخير والرزق فيها ، وإذا قصرت الأمة بواجبها من هذا القليل ساء حالها وكثر النكد فيها وتناقص ظل الهناءة والخير عنها : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى :

(لَا تَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ مَا لَمْ تَرَ الْأَمَانَةَ مَغْنَمًا وَالصَّدَقَةَ مَغْرَمًا) :

أى أنها تبقى في خير وسعادة وصلاح حال إلى وقت تعتبر فيه الأمانة التي تؤمن عليها غنيمة حلالة لها ، فتحزن صاحبها وتأكلها ، كما تعتبر الصدقة الواجب عليها أداؤها للفقير بمثابة غرامة وضريبة تؤخذ من دون حق .

كتمان السر

من الأمور ما يعد سرا يجب كتمانه ؛ لأنه قديكون في إفشائه إضرار بصاحبه أو بغيره : فالتاجر الذي يفشى سر تجارته للناس ويطلعهم على ثمن بضاعته يقل ربحه وينصرف الناس عنه بما تمكن في نفوسهم من الرغبة الشديدة في الاستيلاء على الشيء بأقل ثمن ممكن .

إن من الناس من تراهم دائما يتحدثون عن غيرهم ، ويروون الأحاديث ينسبونها إلى العظماء ، ويرون أن من دواعي اتصافهم بالعلم والاعانة بالأخبار أن يفشوا لك أسرارهم ، ويوقفوك على ما بطن من أمورهم .

هؤلاء وأشباههم ممن تعص بهم المجالس وتشجى بهم المجالم تجدهم في المجالس محتقرين مرذولين لا يقبل عليهم أحد إلا للتسلى بسماع أحاديثهم ، ثم إذا هم قد استوفوا ما عندهم لووا وجوههم ورأيتهم يصدون عنهم وهم مستكبرون ، وإذا هموا بالانصراف شيعوهم بالسخط وعبارات الاستهزاء .

ومنهم من لا يخرج عن ذكر أحاديث بيته مما هو خاص به وبأسرته ، وقد يتجاوزون هذا إلى ذكر أحاديث ما أكلوه وما شربوه وغيره من سفاسف القول ورديته كدأبته أطفله الصغير وكلامه له ورده عليه مما يعد البوح به إزراء بالشخص وحطامن كرامته ونقصا في مداركه .

إن الذي يفشى سره غيره يحكه في نفسه ويجعل زمامه بيديه ، فإن يرفق به يحتفظ بسره ولا يفشه ، وإن يرد إعاناته أفشاه فأضر به وعطل مصالحه . لذلك تجده دائما يتملقه ويظهر له ميله واحترامه وهو المغيظ الحق ، وإذا رأى منه إغراضا أو أحسن منه جفوة لم يستطع البقاء على ذلك طويلا وسعى إليه يترضاه مخافة أن

يروح بسرره فيؤذيه ، وإذا لم يكن صاحب السر معنيا بحفظه حريصا على صونه
فأى الناس تجده أحق بذلك وأولى ؟ :

إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه   فصدر الذى يستودع السر أضيق
فعلى صاحب السر أن يبالغ في كتمان به بقدر ما يعلمه من الضرر الذى يلحقه إذا
هو أفشاه .

حقا قد تدعو الضرورة بعض الناس إلى الإفشاء بأسرارهم إلى بعض خاصتهم
من خلائهم وأصدقائهم للاستعانة برأيهم ، فعلى هؤلاء أن يحتفظوا بما أوثموا عليه
من السر وإلا كانوا خائنين ، وعلى صاحب السر ألا يختار منهم لسره غير واحد
صادق أمين يستشير به ، فإذا جاوز به إلى ثان عد هدامته إفشاء للسر :

إذا جاوز الإثني سر فإنه   بنت وتكثير الحديث قين
وقديما تمدح العرب بحفظ الأسرار : قال شاعرهم :

وقتبان صدق لست مطلع بعضهم   على سر بعض غير أنى جماعها
لكل امرئ شعب من القلب فارغ   وموضع نجوى لا يرام إطلاعها
يظنون شتى في البلاد وسرهم   إلى صخرة أعيان الرجال انصداعها
إن الذى يعرف بكتمان السر يثق به الناس ويأتمنونه وبلغفون حوله ، ومن كان
بموضع ثقة ومحبة كان أقدر على تحصيل الخير لنفسه ودفع الضرر عنها .

وكما للأشخاص أسرار يحتفظون بها فإن للحكومات أسراراً ينبغى صونها ؛
لأن ضرر إفشائها أنكى ووقعه أبلغ ؛ إذ يتعدد بتعدد أفراد الأمة .
من أجل هذا كان إفشاء أسرار الحكومات من الآثام الكبرى التى تعاقب
عليها الحكومات بالقتل ؛ وإنك لتعلم مقدار الضرر الذى يحقق بجيش حملت أسرارها
إلى أعدائه ، فباتوا عالمين بخطط دفاعه وقوة حصونه ومواطن قوته وضعفه ، ثم
ما يتبع هذا من الضرر الذى يصيب الأمة كلها بعد ذلك ؛ إذ تنتهك حرمتها
وتؤخذ أموالها وتساق جنودها أسرى مقرنين فى الأصفاد ، ثم تصير إلى العبودية
والذل والهوان .

قديكون بعض الناس ممن لا خلاق لهم عونا للأجنبي على أمتة فيتقرب إليه بإفشاء أسرارها وتوقيفه على مواطن الضعف منها ، وهو لاء أحق بمقت الناس وبسخطهم حتى ممن كانوا ينتفعون منهم بهذه الأسرار :

حدثوا أنه عرض لنا بليون في إحدى غزواته رجل كان يتقرب إليه بإفشاء أسرار جيش دولته وما تعترزم حكومته أن تفعله لصدد غاراته حتى إذا دارت الدائرة على تلك الأمة فهزم جيشها وتمزقت أوصاله — سعى ذلك الرجل إلى نابليون فرحا مستبشرا ، وهو يظن أنه قد نال الزلفى عنده والفوز ، فلما دخل عليه واقترب منه ذوى وجهه عنه وأخذ بطرف عصاه كييسا فيه مال كان قد أعده لذلك من قبل ثم ناوله إياه قائلا : هذا جزاؤك . فانصرف الرجل مذموما مدحورا يعرض بنان الندم على ما أصابه وأصاب أمتة .

من أجل ذلك قيل : كتمان الأسرار من شيم الأحرار وشمائل الأبرار . وهو أبعد الأفعال من الضرر وأحق الخصال بالظفر يدل على وفور العقل وكثرة الصبر وكمال المروءة .

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكَتْمَانِ ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ » . وقال المهلب بن أبي صفرة : أدنى أخلاق الشريف كتمان السر وأعلاها نسيان ما أُسِرَّ به إليه .

ومن كلام الحكماء : كتمان السر يوجب السلامة وإفشاؤه يعقب الندامة . وقال بعضهم : من شح على سره فقد أعان على بره . وقال على رضي الله عنه : سر ك أسيرك فإذا فضحته صرت أسيره .

وقال سقراط : كتمان سر غيرك متعين عليك وكتمان سر ك سبب صيانتك والمشكور من كتم سرا لم يُستكتمه ، ومن خان في سر نفسه فهو في غيره أخون .

ومن كلام بعض الحكماء : لا تودع سرّك إلا حافظاً ، فإن قلوب الأحرار حصون الأسرار .

وقال معاوية بن أبي سفيان : لما استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت على أبي سفيان فقال لي : يا بني ، إن هذا الرهط من قريش سبقونا وتأخرنا ، فرفعهم سبقهم وقصر بنا تأخرنا ، فصاروا قادة وصرنا أتباعا ، وأرى هذا الرجل قد استعملك فاحفظ مني ثلاثا : لا يخرج من عليك كذبا ، ولا تفشين له سرا ، ولا تطو عنه نصيحة وإن استقلتها .

قال : ثم دخلت على أمي هند ، فقالت لي : يا بني ، إنه فلما ولدت الأحرار مثلك ، وقد استعملك هذا الرجل فاعمل بما يوافقك أحبت ذلك أم كرهت ؛ فإنك تجري إلى أمد لو قد بلغت لنفسك عليه . فعجبت لاقافهم في المعنى وإن كانا قد اختلفا في اللفظ .

وأعجب من ذلك ما توسمت هند في معاوية فما أخطأت فراستها . ولا خاب قياسها ولبعض الشعراء :

لا يحفظ السر إلا كل ذي كرم   والسر عند لئام الناس مبذول

وفي الحكم المنشورة : كن جوادا بالمال في موضع الحق بخيلا بالأسرار على جميع الخلق . ومن أمثال الحكماء : سرّك من دمك فلا يخرج من تحت قدمك . وما تحلى ذو فضل وبر وعلم وخير بأحسن من كتمان السر .

وقال بعض الحكماء في هذا المعنى : من حصن بالكتمان سره تم له تديره ، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر ، وإن أخطأه التمكن والظفر . والحازم يجعل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع ، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له ؛ لأن السر أمانة وإفشاءه خيانة ، والقلب وعاءه ، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ، ومنها ما يتسع لما استودع ، والافراط في الاسترسال بالأسرار عجز ، وما كتمه المرء من عدوه يجب أن لا يظهره لصديقه ، ومن استودع حديثا فليستره ولا يكن مهتما كاولا مشياعا ؛ لأن السر إنما يسمى سرا لأنه لا يفشي

فيجب على العاقل أن يكون صدره أوسع لسره من صدر غيره بأن لا يفشي به ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، ومن أنبأ الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها ، ومن لم يكتُم السر استحق الندم ومن استحق الندم صار ناقص العقل ، ومن دام على هذا رجع إلى الجهل فتحصن السر للعاقل أولى به من التلف بالدم بعد خروجه منه .

الوفاء بالوعد

إذا اتفقت مع أحد إخوانك على أن تقابله في وقت كذا بمنزله لتستدكرا دروسكما معا أو لتزوره أو لتذهبا إلى الاستراحة مثلاً فإنه ينتظرك وعليك أن تذهب في ميعادك تماماً ، فإن فعلت فقد وفيت بوعدك ، وإلا كنت كذاباً مخلفاً للوعد : فالوفاء بالوعد : أن تقوم بما وعدت به غيرك من مقابلة في مكان وزمان معينين أو قضاء مصلحة أو مساعدة إلى غير ذلك .

علاقته بالصدق :

الوفاء بالوعد نوع من أنواع الصدق يدل على أن الواعد صادق في قوله حين وعد صادق في فعله حين وفى ، وخلف الوعد ضرب من الكذب الشنيع .

مزايا الوفاء ومضار الخلف :

الوفاء يكسب صاحبه ثقة الناس به واحترامهم له ، ويوثق عرا المحبة والاتلاف ، وبه يكون التعاون الذى هو ضرورى لسعادة الناس ، وهو سبب نجاح الصانع فى صناعاتهم والتجار فى تجارتهم .

أما الخلف فإنه يوقع المخلف فى الكذب والنفاق ، ويذيق الموعد مرارة الانتظار ويضيع عليه وقته ومصلحته ، ويزرع العداوة والبغضاء . ولهذا وجب أن يفكر الإنسان قبل أن يعد فى الزمن والمجهود والأموال حتى إذا وعد ، (وقال فى شيء نعم) - فقد أعطى وثيقة ، ووجب عليه أن ينفذ ما سجله بها :

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ » ومدح نبيه إسماعيل فقال : « وَاذْكُرْ

فِي السِّكِّتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ » وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ »
وقال الشاعر الحكيم :

إذا قلت في شيء (نعم) فأعنه   فإن نعم دين على الحر واجب
وإلا فقل (لا) تسترح وترح بها   لئلا يقول الناس إنك كاذب
(هذا) وإذا نويت الوفاء وعجزت فلا تريب عليك .

مدحه : إن أرجح دليل يتمسك به إلا انسان لمبتغاه وأوضح سبيل يهدي
سالكه إلى بلوغ مناه كتاب الله الذي من تمسك به هداه ، ومن استدل به
أرشده إلى هداه ، وقد دل بمنطوقه أن الوفاء يجب على كل عاقل أن يوعاه ويحرم
عليه أن يخون عهده وينقض عراه : فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وقال تقديس اسمه : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّكُمْ عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا) وقال تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) فهذه
الآيات مع اختلاف محالها وتعدد أسباب إنزالها متفقة على وجوب الوفاء بالعهود
والتمسك بمجالها وتجنب نقضها وإبطالها ، ولو لم يكن في الوفاء فضيلة إلا أن المتصف
به يعد في زمرة الصادقين ، وينزه نفسه عن التحلي بسمة المنافقين - لكفى ، فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لماسئل عن صفات المنافق قال : (إِذَا عَاهَدَ
غَدَرَ) فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والحلال الحميدة ،
يعظم صاحبها في العيون ، وتصديق فيه خطرات الظنون ، ويحل بين الناس في رتب
الكرامة ، ويحل أن يُقَارَفَ مواقف الندامة وأن ينصب له لواء الغدر يوم
القيامة ، ومن نظر بعين الاعتبار وأبصر بنور الاستبصار وأصاخ سمعا إلى ماورد
من الأخبار عن السلف الأخيار — وجد آيات الحماد والثناء على من سلك سنن

الوفاء ، ورأى ذكرهم مخلداً في الأحياء بعد ركوهم مطايا الفناء .
ومما جاء في الوفاء أن النعمان كان قد جعل له يومين : يوم يؤس من صادفه فيه قتله
وأرداه ، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه ، وكان رجل طائئ قد رماه
حادث دهره بسهام فاقتته وفقره ، وأبلاه القدر من عسره بما أنساه جميل صبره
وأغراه بشكوى ضره . هذا إلى أطفال وعيال أنهمكم السقام لضيق ذات يده ، فخرج
يرناد نجعة لصغاره ، ويحاول مما دب ودرج شعبة يخمد بهامن الجوع شعلة ناره
فبينما هو في اضطراب تطوافه وقد أصاب شيئاً من القوت حمله في جرابه إذ أوقعه
القدر في شرك النعمان في يوم يؤسه ، فلما بصربه الطائئ علم أنه مقتول وأن دمه
مطلول ، فقال : حيا الله الملك ، إن لي صبية صغاراً وأهلاً جليلاً ، وقد أرقّت ماء
وجهي في طلب هذه البلغة الحقيمة لهم ، وأعلم أن سوء الحظ أقدمني على الملك في
هذا اليوم العبوس ، وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفا جُرْف من
الطوى ، ولن يتفاوت الحال في قتلى بين أول النهار وآخره ، فإن رأى الملك أن
يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحى لئلا
يهلكوا ضياعاً ، وعلى عهد الله أنى إذا أوصيت بهم أرجع إلى الملك مساءً وأسلم
نفسى بين يديه لئلا أضره ، فلما سمع النعمان صورة مقالته وفهم حقيقة حاله ورأى تلفه
من ضياع أطفاله رقه فقال : لا آذن لك إلا أن يضمّنك رجل معنا ، فإن لم ترجع
قتلناه . وكان شريك بن عدى بن شرحبيل نديم النعمان معه ، فالتفت الطائئ إلى
شريك وقال له :

يا شريك بن عدى	مامن الموت انهنزاي
بل لأطفال ضعاف	عدموا طعم الطعام
بين جوع وانتظار	وافتقار وسقام
يا أخا كل كريم	أنت من قوم كرام
يا أخا النعمان جد لي	بضمان والتزام
ولك الله باقى	راجع قبل الظلام

فقال شريك بن عدى : أصلح الله الملك على ضامى . فمر الطائى مسرعا والنعمان يقول لشريك : إن صدر النهار قد ولى ولم يرجع . وشريك يقول : ليس للملك على سبيل حتى يأتى المساء . فلما قرب المساء قال النعمان لشريك : جاء وقتك ، فتأهب للقتل . فقال شريك : هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطائى فإن لم يكن فأمر الملك ممثلا . فبينما هم كذلك إذا الطائى قد أقبل يشتد فى عدوه مسرعا ، فقال : خشيت أن ينقضى النهار قبل وصولى فعدوت . ثم وقف قائما وقال : أيها الملك مر بأمرى . فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال : والله ما رأيت أعجب منكما : أما أنت ياطائى فما تركت لأحد فى الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يفخر به ، وأما أنت يا شريك فما تركت لسكرىم سماحة يذكر بها فى الكرماء ، فلا أكون أنا الأمام الثلاثة ، ألا وإنى قد رفعت يوم يؤسى عن الناس ونقضت يوم عادنى كرامة لوفاء الطائى وكرم شريك . فقال الطائى :

ولقد دعيت للخلاف عشيرتى   فعددت قولهم من الإضلال
إنى امرؤ منى الوفاء خليفة   وفعال كل مهذب مفضل

فقال له النعمان : ما حملك على الوفاء وفيه تلف نفسك ؟ قال : دينى ، فمن لادين له لا وفاء له . فأحسن إليه النعمان ووصله ، وأعادته إلى أهله .

ومما يحمل إirاده فى ذلك المقام قضية ثعلبة بن حاطب الأنصارى : وتتلخص فى أن ثعلبة هذا كان من أنصار النبى صلى الله عليه وسلم ، فجاء يوما فقال : يا رسول الله ، ادع لى أن يرزقنى الله مالا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويحك يا ثعلبة ! قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى ، فقال : يا رسول الله ، ادع الله لى أن يرزقنى مالا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ والذى نفسى بيده لو أردت أن تصير الجبال معى ذهباً وفضة لصارت . ثم أتاه بعد ذلك فقال : يا رسول الله ، ادع الله لى أن يرزقنى مالا والذى بعثك بالحق لئن رزقنى الله مالا لأعطين كل ذى حق حقه ، وعاهد الله على ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبا مالا . قال : فاتخذ ثعلبة غما فنمت حتى ضاقت عليه المدينة ، فتنحى عنها ونزل واديا من

أوديتها وهي تنمو ، وكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ولا يصلي باقي الصلوات إلا في غنمه ، فكثر ونمت حتى بعدت عن المدينة ، فصار لا يشهد إلا الجمعة ، ثم كثرت أيضا حتى كان لا يشهد الجمعة ولا جماعة ، فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار ، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا : يا رسول الله ، اتخذ غنما لا يسعها واد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ويح ثعلبة . فأنزل الله آية الصدقة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين رجلا من بنى سالم ورجلا من بنى جبهينة ، وكتب لهما أسباب الصدقة كيف يأخذانها ، وقال لهما : مرا بـثعلبة بن حاطب ورجل آخر من سليم ، فخذوا صدقتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماهذه الإجازية ، ماهذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى . فانطلقا وسمع بهما السليمي ، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ، ثم استقبلهما بها فلما رأياها قالا : ماهذا ؟ قال : خذاه فإن نفسي به طيبة . فمرا على الناس وأخذوا الصدقات ، ثم رجعا إلى ثعلبة ، فقال أروني كتابكما فقراه ، ثم قال : ماهذه الإجازية ماهذه إلا أخت الجزية . اذهبا حتى أرى رأيي . قالا : فأقبلا ، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم قال : يا ويح ثعلبة ! فأنزل الله عز وجل قوله : « وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ . أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة ، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا ثعلبة ، قد أنزل الله عز وجل فيك كذا وكذا . فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ،

فسأله أن يقبل منه صدقته فقال : إن الله تعالى منعى أن أقبل منك صدقتك فجعل ثعلبة يثو التراب على رأسه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطعني . فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقبل منه شيئا .

ثم أتى إلى أبي بكر رضى الله عنه حين استخلف فقال : قد علمت منزلتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعى من الأنصار ، فأقبل منى صدقتى . فقال أبو بكر رضى الله عنه : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلا أقبلها أنا . فقَبِضَ أبو بكر رضى الله عنه ولم يقبلها .

ثم لما ولى عمر رضى الله عنه أتاه فقال : يا أميراؤمين اقبل صدقتى . فقال : لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر فأنا لا أقبلها . وقبض عمر ولم يقبلها .

ثم ولى عثمان رضى الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته ، فقال : لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فأنا لا أقبلها ، ثم هلك ثعلبة فى خلافة عثمان .

فانظر إلى سوء عاقبة غدره كيف أذاقه وبال أمره ووسمه بسمه عار قضت عليه بخسره وأعقبه نفاقا يخزيه يوم فاقته وفقره : فأى خذى أشنع من ترك الوفاء بالعهد ؟ وأى سوء أقبح من غدريسوق إلى النفاق ؟ وأى عار أفضح من نقض العهد بعد الميثاق ؟

الحكم المنشورة فى الوفاء :

(منها) : الوفاء من كرم السجاياء والغدر من لؤم الطباع ، فمن عرف بالوفاء خصته القلوب بصدق الوداد وكسته الألسن مطارف الأحقاد ، ومن عرف بالغدر عومل بالمقت والابعاد ، واتسم بأقبح السمات بين العباد .

(ومنها) : من اتخذ الوفاء شعارا أمن عقوبة الغادرين ، ومن ارتدى برداء

الغدر أبقى له سوء ذكر في الآخرين ، ومن عامل الناس بالوفاء قولاً وفعلًا فقد استخدم السنة الشاكرين .

(ومنها) : من غدر في عهده وأخلف في وعده ونقض عراقره فقد قضى على نفسه بخسة أرومته وسوء عقيدته وقلة مروءته وترك له بين الناس ذكراً قبيحاً وسمعة سيئة ، وزهد الناس فيه ونفرت القلوب عنه .

تربيتك : يمكنك أن تربي تلاميذك على الوفاء بالوعد بما يأتي :

(١) القدوة الصالحة : فلا تعد الأطفال وعداً وتخلفه أبداً ، لأنهم يقلدونك في كل شيء .

(٢) الإقلال من الوعود : لا تعد وعداً إلا بعد أن تفكر فيما يتطلبه من الزمن والمال والجهد حتى تستطيع الوفاء بما تعد .

(٣) أشعر الطلاب بأن لهم شرفاً وكرامة يهدمها خلف الوعد .

(٤) بين لهم أضرار خلف الوعد وثمرات الوفاء ، واذكر لهم ماورد في ذلك من الآثار .

وإنك حين تعد إنساناً بعدة قد أعطيته موثقاً من نفسك ضمنته بشرفك ومروءتك ، فإذا قصرت عن الوفاء له فقد أبحث له شرفك يثله ومروءتك ينقصها ، وجعلت له سبيلاً عليك ، فهو لا يفتأ يطالبك بما وعدته به وليس لك أن تتحلل من هذا الوعد بانفعال المعاذير الكاذبة تسوقها سوقاً لضيق الوقت وعدم إمكان الفرص وكثرة الأعمال والمرض ونحوها ، فذلك نوع من الكذب وثوب من الرياء شفا لا يستر ماوراءه وقديماً قالوا :

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا ارتدبت به فأنت العاري

أنت لا تدري حين تعد إنساناً بما ربه على وعدك له من المصالح وثار في نفسه من الآمال ، فإذا أنت أخلفت وعده فقد هدمت آماله ، وقوضت أركان أمانيه وحملته على عدم الثقة بك ، وبذرت بذور العداوة بينك وبينه وأبحته عرضك ، فهو لا يفتأ يتقصصك في كل ناد ومع كل ناس ، ليثأر لنفسه ويطغى

جذوة حقه .

لا يهون ترك الوفاء عليك ما تجده من حقارة من تعده وضعته ؛ فإنك حين تفي بوعدك لا تكون إلا محترما لنفسك متحليا بفضيلة الوفاء وهي من أجل صفات النبوة التي امتدح الله بها أنبياءه في كتابه العزيز .

إنك لتجد الذي يعد فلا يخلف مهيب الجانب موقرا موثوقا به من خلطاته محبوبا ، إذا أقبل عليهم أوسعوا له في صدر مجلسهم وهشوا له ، وإذا انصرف عنهم شيعوه بالآلاء جلال وعطر الثناء والكلم الطيب ، واجتهدوا أن يحملوا حاضري المجلس ممن ليس لهم به معرفة على تبجيله وإعزازه والاعتراف بفضله .

بعض الرؤساء من إذا قصده في مسألة تهمك أو تهم صديقا لك وسألته إنجازها أفسح لك في الكلام وأظهر لك صدق نيته في مساعدتك بما يسمعك من عذب القول ولطيف المجاملة : « يَقُولُونَ يَا فَوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » فتصرف من مجلسه ونفسك راضية مطمئنة بما سمعت ورأيت ، ثم تمر الأيام والليالي ولا تجد أثرا لذلك الحديث الحلو ، فيتقلص ظل رجائك ويحل محله اليأس وخيبة الأمل ، وتعود تلك الأمانى العذاب صابا وعلقا .

هذا النفر ومن على شاكلته لا يريد بالقول الحسن الذي تسمعه منه إلا أن يصرفك من مجلسه ويحل عقدة عزمك بالمطل والتسويق وينزل من نفسك المنزلة التي لا يستحقها ، ويحملك على التصديق بأنه ممن تقضى على يدهم الحاجات كذبا وبهتاناً ، وهو لودرى ما يحدثه ذلك في نفسك من السخط عليه والزراية به كلما ذكر في مجلسك أو مر بخاطرك أو ثارت في نفسك ذكريات الماضي لعلم أنه أساء إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها واستهان بها من حيث أراد إكرامها .

وبعضهم تذهب إليه في المهم ، فتحدثه فيصغى إليك حتى يفهم ما تريد ، فإذا انفرجت شفاته بنعم أو ظفرت منه بإشارة رضا فقد ظفرت بحاجتك ، وأنت جذلان الفؤاد مملوء اليدين .

هؤلاء ومن على طريقتهم إذا تحدثوا إلى الناس كان حديثهم روعة في النفوس لما يكسوه من جلال الصدق وشرف المقصد ونبل الغاية.

سل أصحاب هذه المحال التي تراها غاصة بالبضائع والناس يحشدون على أبوابها داخلين وخارجين والسيارات إليها ذاهبة آتية : بأى وسيلة حصلوا عليها وبأى عمل أدر كوا هذا الربح الجم والمال الكثير ؟ — يجيبوك بالوفاء .

وسل آخرين ممن كانوا مثلهم فأقل نجمهم وبارت تجارتهم وذهبت رؤوس أموالهم وخوت جيوبهم وصفرت أيديهم مما كانوا يملكون وعادوا أذلاء أجراء بعد أن كانوا أعزاء : بأى شيء نالهم هذا — يجيبوك بخلف الوعد ونقض العهد وكذب القول والماراة في الحق .

المروءة

المروءة حلية النفوس ، ودليل على الفضل والكرم ، وهى تقتضى مراعاة الأحوال واتباع أفضلها ، حتى لا يظهر منها قبيح متعمد ، ولا يوجه إليها لوم باستحقاق

وأول ما نذكره في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام : « مَنْ عَامَلَ النَّاسَ قَلَمَ يَظْلِمُهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ قَلَمَ يَكْذِبُهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ قَلَمَ يُخْلِفُهُمْ فَهُوَ بِمَنْ كَمَلَتْ مُرُوءَتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجِبَتْ أَخُوَّتُهُ » وقول بعض البلغاء : من شرائط المروءة التعفف عن الحرام والآثام ، والإلصاق في الحكم والكف عن الظلم ، وعدم الطمع فيما لا يستحق ، أو إعانة قوى على ضعيف ، أو إثارة دنى على شريف .

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : العقل يأمرك بالأفنع ، والمروءة تأمرك بالأجمل .

فالمرعاة هي المروءة لا ما انطبع عليه الآناس من فضائل الأخلاق ؛ لأن غرور الهوى ونازع الشهوة يصرفان النفس أن تترك الأفضل من أخلاقها

والأجل من طرائقها إلامن استكمل شرف الأخلاق طبعا واستغنى عن تهذيبها
تكلفا وتطبعاً ، ثم لو استكمل الفضل طبعا - وفي المعوز أن يكون مستكملاً -
لكان في المستحسن من عادات دهره من حقوق المروءة وشروطها مالا يتوصل
إليه إلا بالمعاناة ولا يوقف عليه إلا بالتفقد والمراعاة . ومن هنا ثبت أن مراعاة
النفس لأفضل أحوالها هي المروءة ، وإذا كانت كذلك فليس ينقاد لها مع ثقل
كفها إلامن تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد ، وهانت عليه المأذعذرا من الذم ،
ولذلك قيل : سيد القوم أشقام . وقال أبو تمام الطائي :

والحمد شهد لا يرى مشواره   يجنيه إلا من نقيع الحنظل
غلُّ الحامله ويحسبه الذي   لم يوه عاتقه خفيف الحمل
وقد لحظ المتنبي ذلك ، فسجله في قوله :

لولا المشقة ساد الناس كلهم   الجود يقرر والاءقدام قتال
وفي قوله :

وإذا كانت النفوس كبارا   تعبت في مرادها الأجسام
والداعى إلى استسهال ذلك شيطان : علو الهمة وشرف النفس : أماعلو الهمة
فلأنه يدعو إلى التقدم ، ويبعث على استنكار الضعة والمهانة ، ولذلك قال النبي
صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَأَشْرَفَهَا ، وَيَكْرَهُ
دَنِيَّهَا وَسَفْسَافَهَا » وقال بعض العلماء : إذا طلب رجلان أمرا ظفر به
أكثرهما مروءة .

وأما شرف النفس فهو الذي يغرى الإنسان بقبول التأديب والتقويم ؛ لأن
النفس قد تجمع عن الأفضل وهي به عارفة ، وتنفر عن التأديب مع استحسانها
له ؛ لأنها عليه غير مطبوعة ، وله غير ملائمة ، ولهذا قيل : ما أكثر من يعرف
الحق ولا يطيعه .

ومتى عرفت النفس قيمة الشرف رغبت في الفضائل ، وأما من منى بعلو الهمة ،
ولم يعرف قدر نفسه - فقد صار عرضة لأمر أعوزته آله ، وأفسدته جهالته ، فأصبح

كضرب يروم تعلم الكتابة ، وأخرس يريد الخطابة ، فلا يزيده الاجتهاد إلا عجزا ، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا هَلَكَ امْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ »
وقيل لبعض الحكماء : من أسوأ الناس حالا ؟ قال : من بعدت همته واتسعت
أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته . وقال بعض الحكماء : تجنبوا المنى ؛ فأنها
تذهب ببهجة ماخوّلتم ، وتستغفرون بها نعمة الله عليكم .

فأما معرفة قدر النفس إذا تجرد عن علو الهمة فأن الفضل به عاقل ، وما
أشبهه بالسلاح في يد الجبان الفشل : قال شاعر حكيم :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها   هوأنا بها كانت على الناس أهونا
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكن   عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا

على أن معرفة قدر النفس مع صغر الهمة أولى وأفضل من علو الهمة مع دناءة
النفس ، ولعمري لا يختلف اثنان في أن السلاح القاطع في يد الجبان خير من سلاح
أقل مضاء في يد السفاح الشرير ، كذلك من علت همته مع دناءة نفسه فأنه
يطلب مالا يستحقه ، ويطمع فيما هو أهل له ، أما الشريف النفس مع صغر الهمة
فأنه يترك ما يستحقه ، ويقصر عما يجب له ، وفضل ما بين الأمرين ظاهر ، وإن
كان لكل منهما من الذم نصيب :

قال الحصين بن المنذر الرقاشي :

إن المروءة ليس يدر كها امرؤ   ورث المكارم عن أب فأضاعها
أمرته نفس بالدناءة والختا   ونهته عن سبل العلا فأطاعها

وحقوق المروءة من الكثرة بحيث لا تحصى ، ومن الخفاء بحيث لا تظهر في
كل الحالات : فمنها ما يقوم في الوهم حسا ، ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حدسا ،
ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتعافل ، ولذلك لا نرى بدامن التحدث في الأشهر من
أصولها وحقوقها ، وهذا ينقسم قسمين :

أحدهما شروط المروءة في نفسه ، والآخر شروطها في غيره : فأما الأول

فهو بعد التزام أحكام الشرع يكون بثلاثة أمور : العفة والنزاهة والصيانة : فأما العفة فنوعان : العفة عن المحارم ، والعفة عن المآثم : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَحَبُّ الْعَفَافِ إِلَى اللَّهِ عَفَافُ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ » وحكى أن معاوية سأل عمرا عن المروءة ، فقال : تقوى الله تعالى وصلة الرحم . وسأل المغيرة ، فقال : هي العفة عما حرم الله تعالى والحرفة فيما أحله الله تعالى . وسأل يزيد فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى ، والعفو عند المقدرة . فقال معاوية : أنت منى حقا . وقيل : عار الفضيحة يكدر لذتها . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلى كرم الله وجهه : « يَا عَلِيُّ ، لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ الْأُولَى لَكَ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ » . وقال بعض الشعراء :

و كنت متى أرسلت طرفك رائدا   لقلبك يوما تعبتك المناظر
رأيت الذى لا كله أنت قادر   عليه ولا عن بعضه أنت صابر

تخدع الشهوة العقول ، فتعميها عن الحق والفضيلة . وتغدر بالآل باب فتوردها موارد الهلاك ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَحُفِظَ مِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ حِينَ يَرُغَبُ وَحِينَ يَرْهَبُ وَحِينَ يَشْتَهِي وَحِينَ يَغْضَبُ »

وقهر الشهوة يُدرِك بأمور ثلاثة : غض الطرف عن إثارتها ، فإنه الرائد المحرك ، والقائد المهلك ، وترغيبها فى الحلال عوضا ، وإقناعها بالمباح بدلا ، فإن الله ماحرّم شيئا إلا أغنى عنه بمباح من جنسه ؛ لِمَا علمه من نوازع الشهوة وتركيب الفطرة ؛ حتى يكون ذلك عوناً على طاعته .

وثالث الأمور إشعار النفس تقوى الله فى أوامره ، وإعلامها أنه يعلم خائنة الأعين وما تسكن الصدور ، وأنه يجازى المحسن ويكفى المسىء ، كما نزلت بذلك كتبه : روى ابن مسعود أن آخر ما نزل من القرآن الكريم : « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ »

لَا يَظْلَمُونَ» وآخر ما نزل من الآنجيل : « وشر الناس من لا يبالي أن يراه الناس مسيئاً » وآخر ما نزل من الزبور : « من يزرع خيراً يحصد زرعه غبطة »

وأما العفة عن المآثم فهي كف اللسان عن الأعراض ؛ لأن الإنسان إذا لم يكبح جماح لسانه عن إيذاء عرض الناس تلوث بعاره ، وظن أنه لتجافى الناس عنه حتى يتقى ، فيتمادى في غيه حتى يهلك ويهلك . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ » فجمع بين الدم والعرض لما فيه من إيغار الصدور ، واكتساب الأعداء ، وقدح الكلام في الأعراض نوعان : أحدهما ما قدح في عرض صاحبه وهو الكذب وفحش القول ، والآخر ما تجاوزه إلى غيره وهو الغيبة والنميمة والسعاية والسب بقذف أو شتم ، وربما كان السب أنكهاها للقلوب وأبلغها أثراً في النفوس ، وقد يكون لأحد شيئين : إما انتقام يصدر عن سفه ، أو بذاء يحدث عن لؤم .

ويدخل في باب العفة عن المآثم الكف عن المجاهرة بالظلم ، وزجر النفس عن الأسرار بخيانة لأن المجاهرة بالظلم عتو مهلك ، وطغيان متلف ، وآخرته الفتنة التي تنعكس في الغالب على البادئ بها كما قال جل شأنه : « وَلَا يَحِيقُ الْمَسْكُورُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ ، مَنْ أَيْقَظَهَا صَارَ طَعَامًا لَهَا »

والباعث على الجهر بالظلم هو الجراءة والقسوة ، ولذلك قال النبي عليه السلام : « اظْلُبُوا الْفُضْلَ وَالْمَعْرُوفَ عِنْدَ الرَّحِمَاءِ مِنْ أُمَّتِي تَعِيشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ » والصادق عن ذلك أن يرى آثار الله تعالى في الظالمين ؛ فأن له فيهم عبراً ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ لَمْ يَحْضُرْ » وقال أيضاً : « يَا عَلِيُّ ، اتَّقِ

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ فَأَنَّهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ »

وأما الأسرار بالحيانة فضعة ، ولولم يكن من ذم الحيانة إلا ما يجده الخائن في نفسه من المذلة لكفاد زاجرا ، ولو تصور عتبي أمانته ، وجدوى ثقته لعلم أن ذلك من أرباح بضائع جاهه ، وأقوى البواعث على راحة الضمير وهدوء النفس واطمئنان البال .

والواجب ألا يعتمد الإنسان إلى التظاهر بالأمانة وهو يُسر الحيانة ، فثوب الرياء يشف عما تحته

نتحدث الآن عن ثانی شروط المروءة ، وهى النزاهة : والنزاهة تشمل التعفف عن المطامع الدنيئة ، والتنزّه عن مواقف الريّة : إن الطمع شيئان : الشره وقلة الأنفة : فشرهه يحول بينه وبين القناعة بما أوتي مهما كثر ، ويغريه بما منع مهما كان حقيرا ، وهذه حال من يقدم المال على عزة النفس ، وقلم يصغى مثله إلى تأنيب أو تأديب :

ومن كانت الدينامناه وهمه سبته المني واستعبده المطامع ولا سبيل إلى حسم هذا الداء إلا باليأس والقناعة ، واليقين بأن نفسا لن تموت حتى تستوفى رزقها .

وأما مواقف الريّة فقد قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : « دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ » وسئل محمد بن علي عن المروءة فقال : ألا تعمل في السر عملا تستحي منه في العلانية . وقال حسان بن أبي سنان : ما وجدت شيئا أهون من الورع ؛ قيل له : وكيف ؟ قال : إذا ارتبت في شيء تركته .

والداعى إلى مواقف الريّة شيئان : الاسترسال وحسن الظن ، والمنازع منهما الحياء والحذر ؛ وقد تنبى الريّة بحسن الثقة وطول الخبرة ، ولكن الحذر على أى حال أدعى إلى السلامة ، فما كل ريّة ينفى بها حسن الثقة : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم ، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة

يحادثها على باب المسجد معتكفا ، فربه رجلان من الأنصار وانتحيا لها رأياه ، فقال لها : على رسلكما إنها صافية بنت حيي . فقالا : سبحان الله أوفيك شك يارسول الله ؟ فقال : مه : إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه ، فخشيت أن يقذف في قلبيكما سوءا .

فترك مواقف الريب أدعى إلى السلامة ، والظن مفتاح اليقين

بقى علينا أن نوجز القول في الصيانة وهي ثالث شروط المروءة : وهي تشمل صيانة النفس بالتماس كفايتها وتقديم ماداتها ، وصيانتها عن تحمل المن والالترسال في الاستعانة : فأما التماس الكفاية فلأن المحتاج إلى الناس كلُّ منهُضَم وذليل مستغل ، وفي ذلك قالت العرب في أمثالها : « كلب جوال خير من أسد رابض » وطرق التماس الكفاية نوعان : لازم وندب : فأما اللازم فما قام بالكفاية وأفضى إلى سدا الحاجة ، ويجب أن تراعى في طلبه شروط ثلاثة : استطابته من الوجوه المباحة ، وتوقى المحذور ، لأن المواد المحرمة مستحبة الأصول رديئة المحصول . وثاني الشروط طلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غرض ، ولا يتدنس له بها عرض ؛ فإما المال يراد لصيانة الأعراض لا لابتذالها ، ولعز النفوس لا لاذلالها : قال أبو بشر الضرير :

كفى حزنا أتى أروح وأغتدى   ومالى من مال أصون به عرضى

وأكثر ما ألقى الصديق بمرحب   وذلك لا يكفى الصديق ولا يرضى

وثالث الشروط هو التأتى في تقدير كفايته ؛ فإن يسير المال مع حسن التقدير أجدى نفعاً من كثيره مع سوء التدبير : كالبلذر في الأرض : إذا روى يسيره زكاً ، وإن أهمل كثيره اضمحل . وقال محمد بن على رضى الله عنه : الكمال في ثلاثة : العفة في الدين ، والصبر على النوائب ، وحسن التدبير في المعيشة . ومتى استكمل المرء هذه الشروط فيما يستمد منه من قدر الكفاية فقد أدى حق المروءة في نفسه

وأما الندب فهو ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجة ، والأمر فيه معتبر بحال طالبه ، فإِنْ كَانَ مِنْ تَقَاعَدِ عَنِ الْمُنَافَسَةِ لِحُسْبِهِ مَا يَكْفِيهِ ، وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ إِلَّا شَرٌّ وَنَهْمٌ وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ : وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي ، وَخَيْرُ الدَّكْرِ الْخَفِيُّ » . وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : اشْتَرِ مَاءَ وَجْهِكَ بِالْفَنَاعَةِ ، وَتَسَلَّ عَنِ الدُّنْيَا بِتَجَافِيهَا عَنِ الْكِرَامِ ، فَأَمَّا مَنْ عُلَتْ هِمَّتُهُ وَآثَرُ النَّهْوِضِ وَالتَّقَدُّمِ فَالْكُفَايَةُ لَا تَقْنَعُهُ .

وصيانة النفس عن تحمّل المنّ والاسترسال في الاستعانة منشؤها كون المنّة استرقاق الأحرار ، وكل ممنون عليه ذليل مهان ، ولا قدر عند الناس لمثلها : قَالَ رَجُلٌ لِعَمْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : خَدَمْتُكَ بَنُوكَ . فَقَالَ : أَغْنَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ . وَقَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَنْصَحُ ابْنَهُ الْحَسَنَ فِي وَصِيَّتِهِ : يَا بَنِي ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نِعْمَةٍ فَافْعَلْ ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا ؛ فَإِنْ لَيْسَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَكْرَمٌ وَأَعْظَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَنْهُ كَثِيرًا . وَأَنْشُدْ ثَعْلَبَ :

مَنْ عَفَّ خَفَّ عَلَى الصَّدِيقِ لِقَاؤُهُ . وَأَخُو الْحَوَائِجِ وَجْهٌ مَمْلُولٌ

وإِنْ كَانَ النَّاسُ لَا يَسْتَعْنُونَ عَنِ التَّعَاوُنِ ، فَالْمَقْصُودُ مِنَ التَّعَاوُنِ تَعَاوُنُ الْإِثْلَافِ يَتَكَفَّرُونَ فِيهِ وَلَا يَتَفَاضَلُونَ ؛ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بَدٌّ وَلَا لَأَحَدٍ عَنْهُ غِنًى . وَمَنْ أَقْدَمَ مِنْ غَيْرِ اضْطِرَّارٍ عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِجَاهِ أَوْ مَالٍ فَقَدْ أَسَاءَ إِلَى مَرْوئِهِ وَإِلَى عِزِّهِ نَفْسَهُ . وَمَنْ اضْطُرَّ إِلَى الْإِسْتِعَانَةِ بِجَاهِ غَيْرِهِ ، وَأَغْنَاهُ ذَلِكَ عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ بِالْمَالِ - فَلَا عَذْرَ لَهُ فِي التَّعَرُّضِ لِلْمَالِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ صَلَاحُ حَالِهِ إِلَّا بِمَالٍ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى نَوَائِبِهِ كَانَ لَهُ مَعَ الضَّرُورَةِ فَسْحَةٌ ، وَالْقَرْضُ أَفْضَلُ مِنَ الْعَطَاءِ : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْيَاهُ رِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى حَلَالًا فَلَيْسَتْ دِينٌ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ » . وَلَئِنْ كَانَ الدِّينُ رَقًا لهُوَ أَسْهَلُ مِنْ رِقِّ الْإِفْضَالِ ، وَفِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : مَنْ قَبْلَ صَلَّتِكَ فَقَدْ بَاعَكَ مَرْوئَهُ ، وَأَذَلَّ لِقَدْرِكَ عِزَّتَهُ وَجَلَالَتَهُ . عَلَى أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا أَرْبَعَةً يَمْلِكُ بِهَا مَابِقُ مِنْ مَرْوَةِ السَّائِلِينَ :

أحدها أن يتجافى الضراعة والتذلل ، ويكون من التجميل بحيث لا يجمع إلى ذل السؤال مهانة التذلل ؛ وقد قيل لبعض الحكماء : متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجميل . وأنشد بعض أهل الأدب لعلي بن الجهم :

ولا عار إن زالت عن الحرمة   ولكن عارا أن يزول التجميل

والثاني أن يقتصر في السؤال على مادعته إليه الضرورة ، ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغتنام .

والثالث أن يعذر في المنع ويشكر على الإجابة ؛ فإنه إن منع فعلا يملك ، وإن أجيب فإلى مالا يستحق .

والرابع أن يعتمد على سؤال من كان للمسألة أهلا ، كما أن المرجو للإجابة هو من كان كريم الطبع ، سليم الصدر ، يسأل شيئا ممكنا ؛ فإن من يسأل مالا يمكن خليف بالحرمان : قال عبد الله بن الأهمم لابنه : يا بني ، لا تطلب الخوانج من غير أهلها ، ولا تطلبها في غير حينها ، ولا تطلب ما استله مستحقا ؛ فإنك إن فعلت ذلك كنت خليقا بالحرمان

انتهينا الآن من القول في شروط المروءة في نفس الإنسان ، وأما شروطها في غيره فثلاثة : الموازنة ، والمياسرة ، والامتنان :

والأولى معناها الإسعاف بالجاء والامتنان في النوائب : والامتنان بالجاء يكون من الأعلى قدرا ، وربما كان أعظم من المال نفعا تزيد قيمته بالبذل ، وتنقص بالبخل فلا عذر لمن منح جأها أن يبخل به ؛ فإنه يكون أسوأ حالا من البخل بماله الذي قد يعده لنوائبه ويستبقه لذريته ، أما البخل بالجاء فلا يدخر إلا مقت الناس ، ولا يستبقي لإعداوتهم :

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى إِلَيْهِ أَحْسَنُهُمْ صَنِيعًا إِلَى عِيَالِهِ » . وقال بعض الحكماء : اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمده عند زواله ، وأحسن والدولة لك

يحسن لك والدولة عليك ، واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك . ويعتبر
بذل الجاه من المروءة إذا كان من كرم النفس وشكر النعمة ، لا لالتماس
الجزاء .

وعلى من أسعد بجأه ثلاثة حقوق يستكثر بها الشكر ، ويستمد بها المزيد من
الأجر : أحدها أن يستسهل البذل ولا يؤديه كارها ، فقد روى عن النبي عليه
الصلاة والسلام أنه قال : « مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظُمَتْ مُؤَنَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ » .
والثاني ترك الامتنان والاستطالة فانهما من لؤم الطبع وفيهما هدم الصنيع ،
والثالث أن لا يقرن بمشكور سعيه تفرعا بذنب ولا توبيخا على هفوة .
والإسعاف بالمال يقتضيه كون الأيام غادرة ، فلا يعذر فيها إلا عليم : قال
عدي بن حاتم :

كفى زاجرا للمرء أيام دهره   تروح له بالواعظات وتغتدى

وليس هناك أكرم من الإسعاف بالمال عند القدرة والضرورة ؛ فقد روى عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : « خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ مُعْطِيهِ ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ فَاعِلُهُ »
أما الإسعاف في النوائب فنوعان : واجب وتبرع : فالواجب ما اختص
بالأهل والأخوان والجيران ؛ إذ يجب من حقوق المروءة في هؤلاء الثلاثة تحمل
أثقالهم وإسعافهم في النوائب ؛ حتى لا يلجئهم إلى سؤال غيره . وأما التبرع فيمن
عدا هؤلاء فيكون بفضل الكرم ، وإن كف الإيسان عنه فلا لوم عليه مالم يلجأ إليه
مضطر ؛ لأن القيام بكل معوز وهذا هو حكم الموازنة

أما المياسرة فهي العفو عن الهفوات والمسامحة في الحقوق ؛ إذ لا مبرأ من سهو
وذلل ، ومن التمس بريئا من الهفوات فقد طلب مستحيلا : قيل لأشعر بن قيس :
هل من أحد لا عيب فيه ؟ قال : من لا موت له . والهفوات نوعان : صغائر وكبائر :
فالصغائر مغفورة ، ولكن الكبائر لا تغفر إلا إذا صدرت عن سهو : حكى ابن
عون أن غلاما هاشميا عربد على قوم ، فأراد عمه أن يسيء به فقال : يا عم ، إني قد
أسأت إليك وأيس معي عتلي ، فلا تسيء بي ومعك عقلك .

أما إن تشبه خطؤه بالعمد فيجب التثبت لأن التثبت نصف العفو . وقد قال بعض الحكماء : لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له . ولكن الذنوب التي تعتمد على القصد لها حكم آخر ، ولا يخلو فاعلمها فيما أتاه عن أربع أحوال :

فالأولى أن يكون موثورا ، فاللائمة على من وتره ، وإن كان الصنف أجمل : قال بعض الحكماء : من كنت سببا لبلائه وجب عليك التلطف له في علاجه من دأته .

والحال الثانية أن يكون عدوا ، فالبعد منه أسلم ، والسكف عنه أغنى ، وقد قال لقمان لابنه : « يا بني ، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ ، فان كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفى إحداها الأخرى ؟ وإنما يطفى الخير الشر كما يطفى الماء النار .

والحال الثالثة أن يكون لئيم الطبع خبيث الأصل ، فهو لا يستتبع الشر ، ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والصفح والاعراض ، فإنه كالسبع الضاري في سوارح الغنم ، كالنار المتأججة في يابس الحطب لا يقربها إلا تاف ولا يدنو منها إلا هالك .

والحال الرابعة أن يكون صديقا قد تغير ، وأخا قد تنكر ، فعدل عن بر الإخاء إلى جفوة الأعداء . ومن الناس من يرى أن متاركة الأصدقاء إذا تغيروا ونفروا أولى وأسلم : كأعضاء الجسد إذا فسدت كان قطعها أقرب إلى السلامة : وقد قال بعض الحكماء : رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس ، وزهدك فيمن يرغب فيك صغر همة . ولكن هذا مذهب من قل وفاؤه وضعف إخاؤه ، فلا بالفضل أخذ ، ولا إلى العفو أخذ ، وقد علم أن نفسه قد تطنى عليه قترديه ، وأن جسمه قد يستقم عليه فيؤلمه ويؤذيه ، وهما أخص به وأحنى عليه من صديق !

لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصل من قطعنا ، وقال لقمان لابنه : يا بني ، لا تترك صديقك الأول ، فلا يطمئن إليك الثاني ، يا بني اتخذ ألف صديق والألف قليل ، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير .

وقيل للمهلب بن أبي صفرة : ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما بمنزلة الجود

والبخل فتمسك بأيهما شئت . وإذن فمن جقوق الصفح الكشف عن سبب الهفوة ليعرف الداء ويصف الدواء ؛ فإِنْ كَانَ الجفاء للملل فهو داء الملل ظل الغمام ، وحلم النيام ؛ وعلاجه أَنْ يترك على ملله ، فيمل الجفاء كإملاء . وإن كَانَ الجفاء لزلل لوحظت أسبابه ، ونظر حاله بعذر له ، فَإِنْ ظَهَرَ ندمه وبان خجله فلا ذنب له ولا لوم عليه : قال بعض الحكماء : شفيع المذنب إقراره ، وتوبته اعتذاره . وقال بعض البلغاء : من لم يقبل التوبة عظمت خطيئته ، ومن لم يحسن إلى التائب قبحت إساءته . ولكن إذا لم يتدارك ذنبه بعذره . ويزيله بتوبته وجبت مراعاة حاله عند المتاركة ؛ فقد يكون كف عن شيء عمله ، والكف معناه التوبة ، أو يكون قد وقف على ما سبق من خطئه غير تارك ولا متجاوز ، ووقوف المرض أحد البرأين فيجب العفو عنه ومحاولة إصلاح ما فسد من إخوانه ؛ لأن السقم إذا لم يعالج امتد إلى الصحيح من الجسم ، وإن عولج سرت الصحة إلى ما فسد منه ؛ غير أنه إذا تجاوز مع الأوقات وزاد خطؤه على مرور الأيام فهذا هو الداء العضال . فَإِنْ أُمِكنَ إصلاحه بالترغيب والعتاب ، وإلا فاتخذه الداء العياء الكى .

تكلمنا في شطر المياسرة الأول وهو العفو عن الهفوات ، أما الشطر الثاني وهو المسامحة في الحقوق فلأن من أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل إليه إلا بالمتنافرة والمحاشنة ، والطباع تمتعت من ينافرها ، وتجب من يسامحها ، ولذلك كان أليق الأمرين بالمروءة استلطاف النفوس بالمسامحة وتألفها بالمياسرة والمساهلة : قال بعض الحكماء : من عاشر إخوانه بالمسامحة دامت له موداتهم . والمسامحة نوعان : في عقود وحقوق : فأما العقود فهو أن يكون سهل المناجزة ، بعيدا عن المكر والخديعة : قال عليه الصلاة والسلام : « أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مَيْسَرَةٍ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا » . وأما الحقوق فهي ترك المنازعة في الرتب ، وهذا بالكريم أليق وعليه أجدى ؛ لأنه إن شاح فيها ونازع كان هذا الطريق الخشن الذي سلكه أخفض للمرتبة وأمنع من التقدم : حكى أن فتى من بنى هاشم تخطى رقاب الناس عند ابن أبي داود فقال : يا بنى ، إن الآداب ميراث الأشراف ، ولست أرى عندك

من سلفك إرثاً .

ويدخل في باب المسامحة في الحقوق التسمح في الأموال ، وهذا قد يكون مسامحة إسقاط لعدم وفقر ، أو مسامحة تخفيف لعجز ، أو مسامحة إنكار لعسر . وإذا كان الكريم قديجود بما تحويه يده فما أولاه بالجود بما خرج عن يده ، وربما كانت المسامحة آمن من رد السائل ؛ لأنه كما اجتراً على سؤالك يجترى على سؤال غيرك إن رددته .

نتحدث الآن في ثالث شروط المروءة في غيرك ، وهو الإفضال : للإفضال نوعان : إفضال اصطناع وإفضال استكفاف ودفاع : والأول ما أسداه من جود لشكور ، والثاني ما اكتسب به مودة نفور ، وكلاهما من شروط المروءة لما فيهما من كثرة الأحياء والأشياء . ومن قلت صنائعه في الشاكرين وأعرض عن تألف النافرين عاش وحيدا مهجورا متروكا : قال بعض الأعراب :

من جمع المال ولم يجده   وترك المال لعدم جده

هان على الناس هوان كلبه

فإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله ، وحرّم آله المروءة وسنادها - فليواس بنفسه مواساة المسعف ؛ قال المتنبي : « فليسعد النطق إن لم تسعد الحال » ثم يجب ألا يجزع إذا لم ير لعمله نتيجة واضحة ؛ فإن الناس لا يساوون بين المعطى والمانع ، ولا يقنعهم القول دون الفعل ، ويرون الكلام دون المال كالصدي : إن رن صوتا لم يجد نفعا ، ولكن المواساة بلطيف الكلام خير من لا شيء .

وأما إفضال الاستكفاف فلائذ الفضل لا يعدم حاسد نعمة ومعاند فضيلة يبعثه اللؤم على السفه . فإن لم يعرض عن استكفاف السفهاء صار عرضه هدفا للمثالب ،

ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : أحدهما أن يخفى إفضاله حتى لا يطعم فيه السفهاء ، فيعمدوا إلى سلب ماله بالتعرض لثلبه . والآخر أن يتطلب لمجاملته

وجها يجعله سبب الاء فضال ؛ حتى لا يتهم بالسفه .

إن الاء انسان يجد في حياته من يتملقه ويدافع عنه فهو ملحوظ المحاسن محفوظ المساوى ، ولكنه بعد موته حديث منتشر ، لا يدافع عنه صديق أو شقيق ، فليجتهد كل منا أن يكون أحسن حديث ينشر ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اَعْتَنِمُ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ ، وَصِدْقَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ، وَوَقْرَ اَعْيُنِكَ قَبْلَ شَغْلِكَ ، وَحَيَاةَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ » ومن عمل بذلك كان سعيه في الناس مشكورا ، وأجره عند الله مذكورا .

علو الهمة

علو الهمة استشراف النفوس إلى معالى الأمور وتعلقها بأسباب الكمال وعدم التوقف بها عند مقتضيات الطبيعة ، وهو خلق مختص بالاء انسان دون غيره من ضروب الحيوان ؛ فإنها تتحرى الفعل بقدر ما في طبعها ، قال على كرم الله وجهه : « قدر الرجل على قدر همته وصعدته على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته وعفته على قدر غيرته » فما جبل عليه الحر الكريم ألا يقنع من شرف الدنيا بما انبسط له أملا فيما هو أسنى درجة منه وأرفع منزلة : ومن ذلك أن موسى لما كلمه الله لم يقف عند ذلك الحد ، بل سأله النظر إليه ؛ لأنه أشرف من المنزلة التي نالها . وفي ذلك دلالة على أن الحر الكريم لا يقنع بمنزلة إذا رأى ما هو أشرف منها ، فدو الهمة يأبى إلا علوا وإن لاقى في سبيله متاعب لا قبل له بها :

قال أبو الطيب المتنبي :

وإذا كانت النفوس كبارا   تعبت في مرادها الأجسام
وقال أيضا :

لولا المشقة ساد الناس كلهم   الجود يفقر والاء أقدام قتال

وفي علو الهمة يقول زياد بن ظبيان لابنه عبيد الله : ألا أوصى بك الأمير زيادا ؟
قال : يا أبت إذا لم يكن للحي إلا وصية الميت فالحى هو الميت .
ومن أشرف الناس همّة عقيل المرى ، وكان أعرابيا يسكن البادية وكان
تصهر إليه الخلفاء ، وخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده ، فقال
له : جنبني هجئاء ولدك !!

ودخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له : من أنت ؟ وتجهم له . فقال :
أومات عرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : أنا من قوم منهم أوفى العرب وأسود
العرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب . قال : والله لتبينن ما قلت
أولا وجعن ظهرك ، ولأهدمن دارك . قال : نعم يا أمير المؤمنين : أما أوفى العرب
فحاجب بن زرارة الذى رهن قومه عن جميع العرب فوفى بها ، وأما أسود العرب
فقيس بن عاصم الذى وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لهدائه وقال :
« هذا سيد الوبر » وأما أحلم العرب فعتاب بن ورقاء الرياحى ، وأما أفرس
العرب فالخريش بن عبد الله السعدى ، وأما أشعر العرب فهأندا بين يديك
يا أمير المؤمنين . فاعثم سليمان مما سمع من فخره ولم ينكره ، وقال : ارجع على عتيك
فمالك عندنا شيء من خير . فرجع الفرزدق وقال :

أئيناك لامن حاجة عرضت لنا إليك ولا من قلة فى مجاشع
وقال الأحوص فى الفخر وهو آخر بيت قالته العرب :

مامن مصيبة نكبة أرمى بها إلا تشرفى وترفع شانى
وإذا سألت عن الكوام وجدتنى كالشمس لا تخفى بكل مكلف

ومن علو الهمة عزة النفس بإنزالها المنزلة اللائقة بها ، ومعرفة هذا تتطلب
من الإنسان حذقا وعلمًا بأقدار الناس ومنازلهم والتمييز بين درجاتهم ليستطيع أن
ينزل فى طبقته من الناس ولا يجاوزها إلى ما فوقها فيكون بموضع ذلة واحتقار
ممن يخاطبهم ، أو مادونها فيكون غرضا لسهام المنتقدين ولوم اللائمين ، وتلك حال
لا يدركها إلا القليل ممن رزق عقلا وحكمة وحسن بصرا بالأمور : سئل بعض الحكماء :

ما أصعب الأشياء ؟ فقال : أن يعرف الإنسان قدره .

وإذا اقترنت عزة النفس بعلو الهمة ظهر فضل الإنسان وأدرك ما يعجز عنه الكثير ممن شرفت نفوسهم وصغرت همهم ، أما إذا تجردت عزة النفس عن علو الهمة فقد ضاعت ثمرتها وظل صاحبها خامل الذكر صغير القدر ، وكانت بمنزلة القوة في الكسلان والجلادة في الجبان : يذهب بالأولى الكسل وبالثانية الفشل .

إن الإنسان ليحتاج في إدراك مطالبه المختلفة إلى أن يكون ذا منزلة رفيعة في النفوس ؛ فإن من كان كذلك قبلت شفاعته وقضيت حاجته وبالغ الناس في إكرامه والزلفي إليه ، ولا يكون كذلك إلا بعزة النفس وصيانتها عما يشينها .

ومما يساعد على رفعة المنزلة في الناس الجاد والعفة والسخاء ووفرة المال والعلم والمنصب وأمور أخرى يرجع إليها الفضل في كثير من المواطن في نجاح الإنسان في أعماله كعذوبة اللسان وحلاوة الشمائل .

وأكثر أحوال الناس والدرجات التي ينزلونها في هذه الحياة إنما صاروا إليها بأعمال مختلفة وصور شتى أكثرها صادر عن عزة النفس ، فهي التي تعدل للإنسان منزلته في المجتمع الإنساني ، وتخصه بنصيب من الرفعة بمقدار نصيبه منها وبمقدار ما يشعر به من الشرف : ترى اثنين يكادان يتحدان في كل شيء من مميزاتهما وصفاتهما وعملهما ، فتنزلهما من نفسك منزلة واحدة حتى إذا كان لأحدهما إليك حاجة وأخذ يحدثك في شأنها ظهرت عليه جلالة عزة النفس ورأيت أيا تأنف نفسه أن يقارف من القول والفعل ما يحبط بمنزلته من نفسك ، فتقبل عليه أيما إقبال وتراه خليقا أن يسعف بحاجته .

والآخر يلم بك في حاجة فلا تكترث له ، ثم لا تلبث أن تزدره لما تراه فيه من ضعف النفس وتملقك بالثناء الكاذب والاعطراء لك بما ينم على ضعف في خلقه وازدراء بنفسه ، فلا تراه لهذا أهلا لمعونتك ، ثم إذا قام عنك لا تجد من نفسك

إلا أن تشيعه بما يتبين منه منزلته في قلبك :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها   هو أنها كانت على الناس أهونا
ففسك أكرمها وإن ضاق مسكن   عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا
وإياك والسكنى بمنزل ذلة   يعد مسيئا فيه من كان محسنا
قد يخطئ. كثير من الناس في طلب عزة النفس فيخطونها إلى السكبر ، فلا يكون
لهم من وراء هذا غير استصغارهم والخط من شأنهم ، كما يخطئ من ينزلون
إلى مادون درجتهم ، فيخالطون السفلة والأوشاب ومن لا يرون حرجا في فعل
ما يذمون عليه ، وهؤلاء ومن درج في طريقهم قد رضوا لأنفسهم بالهون ،
وانحطوا عن المنزلة اللائقة بهم . ومن رضى لنفسه مخالطة الأذنياء وغشيان مجالس
السوقة عد في درجتهم واقترن بهم في أعمالهم ونسب إليه كل ما ينسب إليهم من
قبیح وشين . وإنك تنظر الآن إنسان في جماعة من السقاط فتعده لأول وهلة منهم ،
وتعتقد فيه النذالة والاسفاف إلى الدنيا ، وإن تبين لك فيما بعد شرف نسبه وزكاه
حسبه ، وتعد من أسباب نقصه عندك انحطاطه إلى مخالطة من هم دونه في المنزلة
والقدر .

ولسانك في أننا نرى من أنفسنا احتقارا الذي يكون شأنه ما ذكرنا كما
نجد منها إجلالا وإعظاما لمن نراه يخالط العظماء ويفشى مجالس أهل الدين والعلم
ومن عرفوا باستقامة أخلاقهم وسمو آدابهم ، وينزه نفسه عن الفضول ومالا يجمل
بكبائر النفوس .

وعزة النفس صفة شريفة تجمع إليها صفات شتى من صفات الكمال ، فمن اتصف
بها اتصف بالوقار والبعد من الكبر وصيانة النفس عن مخالطة من لا تليق بمخالطتهم
ومحاسبة من يصاحبهم في المحمود من أقوالهم وأفعالهم والأففة من كل ما يستتبع مذمة
ويجلب شينا .

وتربي هذه الصفة في الأحداث بحملهم على مصاحبة ذوى النفوس الكبيرة
ومجانبة ذوى النفوس الصغيرة ليكون هذا سببا في اعتيادهم عزة النفس

والإحساس بالشرف ؛ وأن يمنعوا من التملق والسكذب ويؤثروا الصدق على مادونه في كل المواطن ، ويجابوا إلى مطالبهم التي فيها فائدة لهم ، ويمنعوا منها إذا لم يكن فيها نفع لهم من غير اكتراث لما يبدونه من عبارات الملق والترضى بالوسائل المضحكة التي يقدمونها إلى الآباء ، فينالون بها ما ربيهم ؛ وأن نبدي أمامهم احترام من يكرم نفسه وإن كان فقيرا جاهلا ، ونحتقر ذليل النفس وإن كان غني المال وافر العلم والجاه .

الحمية

ومما جبلت عليه النفوس الحمية ، ومعناها المحافظة على الحرمة من التهمة ، وهي أنواع ثلاثة : حمية النسب ، وحمية العرض ، وحمية الدين : أما حمية النسب فأظهر ما تكون في العرب ، وإليك طرفا من مظاهرها فيهم .

(١) كان الفرزدق لا ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدا ، فدخل على

سليمان بن عبد الملك ، فأنشده شعرا فخر فيه بأبائه وقال من جملته :

تالله ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الريح لفتني على السكور

فقال سليمان : هذا المدح لي أم لك . قال : لي ولك !! فغضب

سليمان ، وقال : قم فأتمم ولا تنشد بعده إلا قائما . فقال الفرزدق :

لا والله أو يسقط إلى الأرض أكثرى . فقال سليمان : ويلي على الأنحق

وارفع صوته ، (وسمع الضوضاء بالباب) ، فقال سليمان : ما هذا ؟ قيل

له : بنو تميم على الباب يقولون : لا ينشد الفرزدق قائما وأيدينا في

مقابض سيوفنا . قال : فلينشد قاعدا .

(٢) وفد الوليد بن جابر بن ظالم الطائي على معاوية في أيام استقامة

الأمر له ، فدخل عليه في جملة الناس ، فلما انتهى إليه استنسه

فانتسب له ، فقال : أنت صاحب ليلة الهدير . قال نعم . قال : والله ما تخلو

مسامعي من رجرك تلك الليلة وقد علا صوتك أصوات الناس

وأنت تقول :

شدوا فداء لكم أمي وأب   فإنما الأمر لمن غلب
هذا ابن عم المصطفى والمنتجب   تنميه للعلياء سادات العرب
ليس بموصوم إذا نصَّ النسب   أول من صلى وصام واقترب

قال : نعم أنا قائمها : قال : فلماذا قلتم ؟ قال : لأننا كنا مع رجل لا يعلم خصلة
توجب الخلافة إلا وهي مجموعة له : كان أول الناس سلما ، وأكثرهم علما ، وأرجحهم
حلما ، فات الجياد ، فلا يشق غباره ، يستولى على الأمد فلا يخاف عثاره ، وأوضح
منهج الهدى ، فلا يبید مناره ، وسلك القصد فلا تدرس آثاره ، فلما ابتلانا
الله تعالى بافتقاده ، وحول الأمر إلى من يشاء من عباده — دخلنا في جملة
المسلمين ، فلم نزرع يدا عن طاعة ، ولم نصدع صفات جماعة ، على أن لك منا
ما ظهر ، وقلوبنا بيد الله ، وهو أملك بها منك ، فاقبل صفونا ، وأعرض عن
كدرنا ولا تتركنا من الأحقاد ؛ فإن النار تقدح بالزناد . قال معاوية : أتهددني
يا أخا طيء بأوباش العراق أهل النفاق ، ومعدن الشقاق ؟ فقال : يامعاوية ،
هم الذين أشرقوك بالريق ، وحبسوك في المضيق ، وذادوك عن سنن الطريق
حتى لذت منهم بالمصاحف ودعوت إليهم من صدق بها وكذبت ، وآمن بمنزلتها
وكفرت ، وعرف من تأويلها ما أنكرت . فغضب معاوية ، وأدار طرفه فيمن
حوله ، فإذا جلهم من مصر ، ونفر قليل من اليمن ، فقال : يا أيها الشقي الخائن
إني لأمخال أن هذا آخر كلام تنفوه به ، وكان عفير بن سيف بن ذى يزن
بباب معاوية فعرف موقف الطائي ، ومراد معاوية ، فخاف عليه ، فهجم عليهم
الدار ، وأقبل على اليمانية فقال : شأهت الوجوه ذلا ، وفلا وجدعا (١)
وفلا (٢) ، ثم التفت إلى معاوية فقال : أي والله يامعاوية ، ما أقول قولي هذا
حبا لأهل العراق ، ولا جنوحا إليهم ، ولكن الحفيظة تذهب الغضب ، لقد
وأيتك بالأمس خاطبت أخاربيعة (يعني صعصة بن صوحان) وهو أعظم جرما

عندك من هذا ، وأزكى لقلبك ، وأقبح في صفاتك ، وأجَدَّ في عداوتك ،
وأشد انتصارا في حربك ، ثم أثبتته وسرحته ، وأنت الآن تجمع على قتل هذا .
زعمت استصغارا لجماعتنا ، ولعمري لو وكلتك أبناء قحطان إلى قومك لكان
جدك العائر ، وذكرك الدائر ، وحذك المنفلول ، وعرشك المثلول ، فارق على
ظلمك (١) ، وأطو ناعلي بِلْتَنَا (٢) ليسهل لك حزننا ؛ فإننا لأنرام بوقع الضيم ،
ولا نغمر بغمار الفتن ، ولا ندر على الغضب . فقال معاوية : الغضب شيطان ، فأربع
نفسك أيها لاء نسان ؛ فإننا لم نأت إلى صاحبك مكروها ، ولم نفتك منه محرما
فدونك ؛ فإنه لم يضق عنه حلمنا ، ويسع غيره . فأخذ عفير بيد الوليد ، وخرج
به إلى منزله ، وقال : والله لتتوبن بأكثر مما آب به معدي من معاوية .
وأما حمية العرض فهي عامة في الناس شاملة وهي فيهم على ثلاث مراتب : إفراط ،
وتفريط ، واعتدال :

أما الإفراط فهو أن تغلب على الاء نسان حتى تسكدر عليه عيشه ، وقد
يفضى به هذا الإفراط إلى أن يرمى بالسوء عرضه : قال صلى الله عليه
وسلم : (إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ غَيْرَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهِيَ غَيْرَةُ
الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ) وقال أمير المؤمنين : لا تكثر الغيرة على
أهلك فتسرحى بالسوء من أجلك .

وأما التفريط فهو أن تُفقد هذه القوة أو تضعف في بعض الناس حتى لا يبالي
بعرضه وما يصنع به

وأما الاعتدال فهو الوقوف بها عند القصد واستعمالها في حدود المروءة والحكمة
وأما حمية الدين فهي أيضا شاملة ، وقد يعبر عنها بالعصبية ، ولكن الفرق بينهما
ظاهر ، وكل منهما من ثمرات الغضب للدين إلا أنه إن اختص بالمدافعة
أو الاء إشارة بالدين وآثاره ، وتجرد عن الطعن ، والتغيب في غير الاء نسان فهو حمية ،
والإفاهو عصبية .

والحمية في الدين محمودة ولا يخلو منها طبع ، وإن اختلفت مراتبها في النفوس :

(١) ارفق بنفسك (٢) احتملنا على فسادنا

قال بعضهم : رأيت ببغداد رجلا مكفوف البصر يسأل الناس ويقول : من أعطاني فلسا سقاها الله تعالى على يد معاوية قال : فتبعته حتى خلوت به فلطمته لطمه أوجعته وقلت : عزلت أمير المؤمنين عن الحوض يافاسق فقال : أتريد أن أسقيهم على يد أمير المؤمنين من حوض الكوثر بفلس واحد ؟ لا والله لا كان ذلك أبدا ، وأنا لم أذكر لمعاوية حوضا في كلامي ، فليسقهم من حيث شاء .

وأما العصبية فلا يخلو منها أيضا طبع بشر ، فكل ذي دين يتعصب لدينه ؛ إذ كل أحديرى أنه على حق ، ويعتقد أن غيره على ضلال ، فيتعصب له : ذكر ابن الجوزى في كتاب الأذكياء أنه كان ببغداد في طرف الجسر سائلان أعريان : أحدهما يتوسل بأمير المؤمنين ، والآخر بمعاوية ، ويتعصب لهما الناس ، فيجمعان القطع ، وإذا انصرفا اقتسما ما حصل لهما ، وكانا يحتالان على الناس بذلك .

وكان صاحب ربيع يتشيع ، فارتفع إليه خصمان : اسم أحدهما على ، والآخر معاوية . فأنحنى على معاوية فضربه مائة سوط من غير أن تتجه إليه حجة ، ففطن من أين أتى ذلك ، فقال : أصلحك الله سل خصمى عن كنيته ، فإذا هو أبو عبد الرحمن ، فبطحه وضربه مائة سوط ، فقال لصاحبه : ما أخذته منى بالاسم استرجعته منك بالكنية .

وقال الراغب في المحاضرات : إن بقزوين قرية أهلها متناهون في التشيع ، فمر بهم رجل فسألوه عن اسمه فقال عمر : فضر به ضر با شديدا ، فقال : ليس اسمى عمر : بل عمران ، فقالوا أشد من الأول فإن فيه عمرو وحرفين من اسم عثمان فهو أحق بالضر ، ومن ذلك قصة الحجاج بن عكاظ السلمي : وتلخيصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وأعرس بصفية جاءه الحجاج وكان أول ما قدم أسلم وشهد خيبر فقال : يا رسول الله إن لى مالا عند صاحبتى أم شيبه ولى مال متفرق ، فأذن لى فى العودة إلى مكة على أسبق خبر إسلامى إليه فإنى أخاف أن يذهب مالى لو علموا . فأذن له الرسول ، فقال : يا رسول الله ، إنى أحتاج أن أقول فقال رسول الله : وأنت فى حل . قال : فخرجت حتى وصلت إلى الثنية ، ثنية البيضاء

ووجدت بها رجالا من قريش يستمعون الأخبار ، وقد بلغهم أن النبي سار إلى خيبر ومنعه رجال هناك ، فلما رأوني قالوا : هذا لعمر الله عنده الخبر ، أخبرنا يا حجاج ، فقد بلغنا أن القاطع (يريدون النبي) قد سار إلى خيبر ، فقلت لهم : بلغني أنه سار إليها ، وعندى من الخبر ما يسركم ، فقالوا : هات يا حجاج . فقلت : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلها ، وأسر محمد أسرا ، وقالوا : لا تقتله حتى نأتى به إلى مكة ، فيقتلونه بين أظهرهم قال : فقاموا وصاحوا بمكة فدجاءكم الخبر ، قال : فقلت : إذن أعينوني على جمع مالى على غرمائى بمكة فإنى أريد أن أقدم خيبر فأصيب من نقل محمد وأصحابه قبل أن يسبقنى التجار إلى هنالك ، فقاموا فجمعوا مالى كأحب جمع سمعت به ، قال : ثم جئت صاحبتى ، فقلت : مالى لعلى الحق خيبر قبل أن يسبقنى التجار . فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف إلى جنبى ، فقال : يا حجاج ، ما هذا الخبر ؟ فقلت له : وهل عندك كتمان لما أضعه عندك ؟ قال : نعم : فقلت احفظ على حديثى يا أبا الفضل ؛ فإنى أخشى الطلب واكتم على ثلاثنا ، ثم قل ما شئت قال : أفعل : فقلت : والله إنى تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعنى صفية ، ولقد افتتح خيبر ، وصارت له ولأصحابه ، فقال : حقيقة ما تقول يا حجاج ؟ فقلت : إى والله ، ولقد أسلمت وما جئت إلا مسلما لأخذ مالى فرقا من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرى ، فهو والله على ما تحب حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له ، وتخلق ، وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى الكعبة ، وطاف بها فلما رأوه ، قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المصيبة . فقال : كلا والله الذى حلقتكم به لقد فتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنة ملككم ، قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذى جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله ، وانطلق ليلتحق بمحمد وأصحابه .

الاعتماد على النفس

من الطلبة من إذا ألقى عليه المعلم مسائل فى الرياضة مثلاً اجتهد فى تفهمها وحاول حلها بنفسه حتى يعرف الامجابة عنها .

ومنهم من لا يجهد نفسه في تفهم ما يلقي عليه من الدروس ولا يحاول حل مسألة بنفسه ويثقل على إخوانه .

ومن التجار من يباشر أعماله التجارية من البيع والشراء والمحاسبة بنفسه ، ومنهم من يثقل على عماله .

ومن الأطباء من يباشر علاج المرضى بنفسه ، ومنهم من يتكل على المرضين : فالذى يقوم بأعماله يسمى (معتمدا على نفسه) ، والذى يتكل على غيره يقال له (متواكل) :

فالا اعتماد على النفس : أن يقوم الاله انسان وحده بأعماله التى تدخل تحت قدرته من غير أن يتواكل أو يكون عيلا على غيره من الناس .

مزاياه

١ - هو أس الفضائل : لأنه يستلزم الثقة بالنفس وقوة العزيمة والجد والسعى وعدم التواكل ، ويعود الاستقلال والقيام بأعباء الحياة .

٢ - نجاح الاله انسان : فالطالب الذى يحل المسألة بنفسه ويجهد في تفهم دروسه ويبحث بنفسه في المعجيات عن الكلمات التى لا يعرفها - يكمل نفسه ويصل إلى غايته من الفوز والنجاح .

٣ - إتقان الأعمال : فلزارع الذى يباشر زرع أرضه بنفسه يكون ذلك أدعى إلى إجادة الزرع وإتقانه ، وكذلك العمال والتجار .

٤ - سرور النفس وبهجتها : إذ الاله انسان يسر بعمل نفسه ، ويعتبط بالمال الذى يكسبه أكثر مما يبرئه ، ويتفق منه بقدر وحذر .

وعلى الجملة فعليه المعول في نجاح الاله انسان وسعادته ورقى العالم وحضارته ، وعليه قامت كل إصلاحات العالم التى جاء بها الرسل الكرام ، ونادى بها المصلحون في العالم :

فبو الذى بعث فيهم الآمال ، فلم تنثن عزائمهم ، ولم تخفت أصواتهم أمام مامنوا به من الشدائد ولا قوه من العناد ولحقهم من الأذى والآلام ؛ فأي نفس تلك التي تشر مبادئ الدين الاسلامي في أنحاء جزيرة العرب في أقصر الأوقات بين قوم ذوى عناد ألفوا عبادة الأصنام ، واستماتوا في الدفاع عنها ؟ لاجرم أنها نفس ملئت ثقة بما تدعو إليه ، فهانت لقوتها الصعاب ، وذلت ليقينها العقبات .

ولولا الاعتماد على النفس والثقة بها ما أخذ أبو بكر فتنة المرتدين التي اندلع لهيها في جزيرة العرب إثر لحاق النبي عليه السلام بالرفيق الأعلى مع قلة جنده وكثرة عدوه .

ولولا الاعتماد على النفس وقوة الثقة بها ما أقدم عمر بن الخطاب على غزو فارس والروم (وهما دولتا ذلك الزمان) — بجيش قليل العدد ، قوته الثقة بالله ، وعدته الاعتماد على النفس .

والاعتماد على النفس هو الذى حدا طارق بن زياد إلى غزو بلاد الأندلس بجيش قليل العدد وإحراقه سفن جيشه بنفسه حتى قطع على من معه كل أمل في الهرب ليزيدهم اعتمادا على أنفسهم ووثوقا بها ، وإن خطبته التي ألقاها على ذلك الجيش لتعد مثلا أعلى في الاعتماد على النفس وقوة العزيمة ، وحسبك منها قوله : (أيها الناس ، أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس وراءكم والله إلا الصدق والصبر . واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللثام ، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم) .

انظر كيف قاده الاعتماد على النفس إلى ذلك الملك الشاسع والسلطان الواسع ، .. وخلد له في صحائف المجد والعبقرية أثره خالدًا خلود الجبال .

وبالاعتماد على النفس خاطر المستكشفون بأنفسهم وأموالهم في البحث عن بلاد لا وجود لها إلا في خواطرهم وبينهم وبينها أهوال عدة ومخاوف جمّة ، وهو الذى

خلد ذكر كرسstof كلومب ، وقرن اسمه بمقارة أمريكا ، وكشف للعالم عن دنيا جديدة تفيض بالخير العميم .

وحسب العالم منها أن يقوم من أفرادها رجل عبقرى مثل (أديسون الذى يلقب بملك العلم) فيملاً الدنيا باختراعاته : كالخاكي والصور المتحركة والمصباح الكهربائى والمراكب الكهربائية إلى أمثال ذلك مما أربى على سبعمائة اختراع .

والاعتماد على النفس عدة الناشئ فى هذه الحياة : به يكمل نفسه ، ويثقف عقله ، ويصير عضوا نافعا بين أفراد أمتة ؛ فليست الحياة للضعاف المتواكلين : وإنما رجل الدنيا وواحداه من لا يعول فى الدنيا على رجل

ضرورة الاعتماد على الله

ولا يستغنى الاعتماد على النفس عن الاعتماد على الله الذى هو مصدر القوة وواهب الهداية .

فمتى اعتمد الانسان على ربه واستمد منه الهداية والمعونة تم وثق بنفسه واعتمد عليها — كان أثبت جنانا وأكثر اطمئنانا فبلغ ما تنوق إليه نفسه من جلائل الأعمال .

فتق بالله فوق قمتك بنفسك دون تفريط ولا إفراط ، واصحب اعتمادك على الله بالجهد استطاعتك ؛ إذ الأسباب مربوطة بالمسببات : فلا جتهاد مطية النجاح ، والزراعة وسيلة الحصاد ، والتجارة طريق الربح والكسب ، والكسل أساس الخيبة والفقر ، ولكن يجب أن تمتلىء الأفتدة بأن الأسباب لاقيمة لها ما لم تلحظها عناية الله ، وتؤديها قدرته ؛ إذ يبيده مقاليد السموات والأرض ، وهو على كل شئ قدير : قال الشاعر :

إذا لم يكن عون من الله للفتى

فأول ما يحنى عليه اجتهاده

وقال آخر :

إذا الله لم يحرسك مما تخافه فلا سيف قطاع ولا درع مانع

اعتماد الانسان على غيره

اعتماد الاله انسان على غيره أن يكل أعماله لغيره يقوم بها ، أو يكون تابعا له في فكره أسيرا له في آرائه :

(١) والأول ينشأ في الاله انسان من شعوره بالعجز عن القيام بالعمل ، أو كسل يحل به ، أو خوفه صعوبة العمل ، أو كونه إلى الآمال الخادعة .

علاج هذا : وإذا أحس الاله انسان من نفسه الفتور عن العمل لسبب من الأسباب المتقدمة وصعب عليه مزاولته ففتحى عنه إلى غيره — وجب عليه أن يحمل على نفسه ، ويأخذها بالتمرين عليه قليلا قليلا ، ولا يضجر مما يناله من مشقة ونصب .

(٢) والآخر ينشأ في الاله انسان من قصوره في الإدراك ، أو تعليم فاسد يصيبه في حياته الأولى ، أو ظنه النقص في نفسه والكمال فيمن يحاكيه .

العلاج : ويزول هذا باستئصال ما في النفس شيئا فشيئا ، وتصحيح المعلومات التي حصل عليها أولا ، واعتياد التفكير بدون أخذ برأى سواه ، إذ كل شيء يوجد بالتمرين ، والفكر إذا مر على النظر في الأمور واستخلاص صحيحها من فاسدها كملت فيه القدرة على ذلك ، فلا يعطل إنسان فكره بما يتاح له من آراء يظنها الصواب ، فيأخذها بدون تمحيص ولا تفكير .

مضار اعتماد الانسان على غيره في الأعمال

ولترك الاعتماد على النفس في الأعمال آثار سيئة ، إذ تحصل الأعمال غالبا ناقصة ، لأن غير الاله انسان لا يشعر بما يشعر به صاحب العمل من الحاجة الماسة إليه ، والاعتماد على غيرك يؤدي إلى دوام نقص من الجهة العملية ، لأن ملكة العمل إنما تجود في الاله انسان بمزاولته ، وتضعف بتركه ، وقد ينتهي هذا بالاله انسان إلى أن تبطل فيه القدرة على مباشرة العمل ، كما يؤدي إلى نقصه من الجهة العلمية ؛ لأنه يفوت

عليه كثيرا من المعلومات التى يحصل عليها بالتجربة .
ويلازم اعتماد الاء انسان على غيره أن تنجى الأعمال متأخرة عن وقتها ؛
لأن من يتكل عليه الاء انسان له من الأعمال الخاصة ما يحول دون إنجازها فى وقتها .
وقد تفوت الشخص بسبب اعتياده الاعتماد على غيره أعمال مهمة لعدم وجود
من يعمل له .

ومن الناس من يركن إلى غيره فى كل أعماله ، وهؤلاء فى الناس كالعضو الأشل
فى الجسم يحمله ثقلا ، ولا يؤدى عملا ؛ لأن ما نراه من آثار الحضارة البارعة فى
هذا العالم نتيجة لأعمال اشترك فيها الناس ، فمن استمتع بها فقد استمتع بما ليس
من حقه ، واستحق أن يكون محققا مرذولا .

آثار الاستقلال الفكرى

إن ما نراه الآن من القصور العالمية والمركبات الفخمة والسيارات الجواله
والطيارات التى تقطع أجواز الفضاء والسفن السابحات فى الماء وغير هذا من
قوى الطبيعة المحتلمة التى ظهرت فى مظاهر شتى — أثر من آثار الاستقلال الفكرى
ولولا هذا لبقى الاء انسان كما بدأ أولا يأكل مما يصيب من نبات الأرض وما
يسطو عليه من حيوان البر ، ويأوى إلى الكهوف والمغاور يتخذها مساكن ،
ويلتمس أوراق الأشجار المتناثرة يخفضها ملبسا ، فالاستقلال فى الرأى ضرورى
للزارع فى مزرعته والتاجر فى متجره والصانع فى مصنعه والصبى فى مكتبه ولكل فرد
وطائفة وأمة .

ومن علامات استقلال الأمة أن تتخذ لها شعارا خاصا بها فى ملبسها وتحافظ على
عاداتها ولغتها وآدابها ، وبهذا تبقى حية رغم ما ينتابها من نكبات الأيام وتغلب
الأمم ذات القوة والبطش عليها حيناً بعد حين .

أما إذا ضعفت فيها روح الاستقلال فإنها تحاكي غيرها فى أساليب حياتها
وسائر مميزاتها وفى هذا فناؤها ، وهذا حال الكثير من الأمم الضعيفة المغلوبة
على أمرها .

أسباب ضعف الاستقلال الفكرى

ويضعف الاستقلال الفكرى فى الاء نسان جهله ؛ فإن الجهل حجاب يمنع صاحبه من التفكير فى الأمور المهمة ، ويضعفه الخلل الواقع فى نظام الأسر ؛ فإن رب الأسرة كثيرا ما يمنع بنيه من غشيان مجلسه والكلام بحضرة وإبداء آرائهم فيما يعن من الشئون ، فيشبون رجالا فى الأجسام أطفالا فى الأحلام .

وهو فى عمله هذا أقل إدراكا من بغاث الطير وضعافها ؛ فإنها متى أحست من فراخها القدرة على الطيران وقفت على حافة العش ، وأخذت ترفرف بأجنحتها فتحاكيها الفراخ فى حركاتها ، ثم تنتقل بعد ذلك من غصن إلى غصن ، فتتبعها فى تنقلها ، وهكذا إلى أن تستقل بنفسها ، وتقوى على السعى لجلب رزقها .

أسباب الاستقلال

ومما يساعد على نمو ملكة الاستقلال فى نفس الاء نسان كثرة الأسفار وخروج الاء نسان من وطنه إلى وطن آخر ؛ لأنه لا يجد فى الغالب من يعتمد عليه فى أعماله ، فيضطر إلى مزاولتها بنفسه ، فتحصل له ملكة الاستقلال .

والمعلمون فى المدارس من الأسباب المهمة فى إحياء ملكة الاستقلال فى نفوس الناشئين ، فعليهم أن يمنعوا أن يساعد بعضهم بعضا فى عمل كلف أدائه ، وأن يطالبوهم فى كثير من الأحيان باستدكار دروسهم وحدهم . وإذا رأوا من بعضهم تقصيرا فى الاء جابة عن سؤال عام وبدأ عليهم شيء من الخجل أو الوجل استدرجوهم إلى الاء جابة ، وناقشوهم ما يقولون ؛ حتى يعيشوا فيهم الجرأة والاء قدام والرغبة فى إبداء آرائهم وإن كانت خطأ .

وعليهم أن يتقبلوا ما يقولون بصدر رحب ولا يخيفوهم بالعقاب إذا أخطئوا ليعتادوا الاستقلال منذ نعومة أظفارهم .

وعليهم أن يكافئوا المجد الذى يستطيع فهم مسألة صعبة على حقيقتها من غير أن يساعده أحد فى فهمها ؛ فإن فى هذا بعثا للاستقلال فى نفس النشء وحملأه

على الأخذ به في سائر حالاته .

وعليهم أن يكونوا جماعات مدرسية علمية وأدبية وفنية واقتصادية يتخذونها أداة صالحة لتنمية روح الاعتماد على النفس في نفوس الطلاب .

وكذلك على الوالدين أن يربوا أولادهم على الثقة بالنفس والاعتماد عليها من الصغر حتى يشعروا بأن لهم كرامة ورأيا محترما : فينبغي أن يكلوا إليهم القيام بكثير من شئون البيع والشراء ، فإن غبنوا مرة فسوف لا يغبنون أخرى .

ومن آثار غرس فضيلة الاعتماد على النفس وتميئها علو الهمة : وهي حال للنفس تحمل صاحبها على طلب المعالي وعدم الرضا بسفاسفها ، وهي من الأخلاق التي تصل بصاحبها إلى الكمال وتكلفه من مشاق الأعمال مقدار ما تسمو إليه نفسه :

وإذ كانت النفوس كبارا   تعبت في مرادها الأجسام

ولا جرم أن الإنسان متى تعلقت نفسه بمعالي الأمور عمل لها وتحمل في سبيلها النصب ، وإلا كان ذلك التعلق منه علالة نفس عاجزة متحيرة :
فالزارع الذي لا يرضيه من زراعته إلا أن يحصل على أجود الثمر يكديومه وأكثر ليله حتى يدرك غايته .

والتاجر الذي يسعى لنيل الشهرة وكسب الربح يكثر الأسفار ويتخير أجود البضائع ويحسن عرضها وتنسيقها ، ويختار أمهر العمال وأقومهم خلقا وأكثرهم أمانة ويحتمل من النصب ما يكفل له الربح الكثير والخير الجزيل .

والنجار الذي لا يرضى بما يرضى به أبناء حرفته وتسمو نفسه إلى تجويد عمله يختار من الأشكال الجميلة والصور المقبولة ما لم يسبقه إليه أحد من النجارين .

وطالب العلم الذي لا يرضيه إلا أن يسبق غيره وهو أهل لهذا السبق يقبل على الدرس ولا يضيع وقته في غير التحصيل حتى ينال بغيته ، وكذلك الشأن في جميع العمال والصناع .

والأمة التي ينمى في أفرادها هذا الخلق تتطلع دائما إلى توسيع ملكها

ومد سلطانها ، فتفتح البلاد وتخضع لحكمها الأمم ، أما التي ضعفت في أفرادها الهمة وفقرت فيهم العزائم فإنها تصرف همتها إلى المحافظة على نفسها في حدود بلادها وتعد هذا أكبر مفاخرها وغاية سعادتها .

والإنسان يُعطى من القوة بمقدار ما تسمو إليه نفسه من الآمال ؛ لأن القوة أمر كامن في النفس تثيره العزائم ، فمن كان عظيم المطالب جم الرغائب كثير هموم النفس كانت قدرته على العمل أكثر وصره على المشاق أطول ، وإذا نال مطلباً سمت نفسه إلى ما فوقه ، وأصغرت كل مطلب تقدمه :

لبانة نفس أصغرت كل مأرب فكلفت الأيام ما ليس يوهب

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه : فإن الذي يوجب على نفسه قراءة كتاب لا يشعر بشيء من الملل إذا قرأ نصفه ، أما من اعتزم قراءة النصف فإن همته تقتر قبل أن يتمه .

وتتجدد القوة في النفس كلما أدرك الإنسان بعض غايته ، وقطع مرحلة من مراحلها : (ومن هذا الباب تقسيم مدة الدراسة في المدارس إلى مراحل ينال الطالب في نهاية كل مرحلة منها شهادة) .

ضبط النفس

النفس بفطرتها نزاعة إلى الهوى ، ميالة إلى الشهوات راعبة في التمتع بالذات ، جانحة إلى حب الثروة والمال والعظمة والشهرة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر ، فإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان ، وأعطاه كل سؤلها - لم تقف عند حد من تلك اللذات :

والنفس راعبة إذا رغبته وإذا ترد إلى قليل تقنع

وحينئذ يصبح الإنسان عبد شهواته وأسير هواه ، وتنشأ عن ذلك رذائل لا حصر لها : كالطمع ، والدعارة ، والسرف . فكان لزاماً أن يضبط الإنسان ميوله إلى الشهوات ، فلا يسلس لنفسه القياد ، ولا يرخي لها العنان ، كما لا يعرض

عن اللذات جملة ، بل يخضعها لحكم العقل والدين ، وذلك ما يسمى ضبط النفس أو العفة :

فضبط النفس : هو سيطرة الإنسان على ميول نفسه وشهواته ، حتى تجرى ميوله على سنن العقل ، وتخضع لحكم الدين :

فلا يكون الشخص فاضلاً عفيفاً إلا إذا ضبط نفسه ، واعتدل في مأكله ومشربه ، فلا يشتهي ما لا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، كما يعتدل في انفعالاته ، فلا يفرط في الحزن عند الملمات ، ولا يهتاج لأقل الدواعي .
والناس إزاء الملمات أنواع :

- ١ - فمنهم قوم أطلقوا لأنفسهم العنان ، وأفرطوا في اللذات والشهوات ، ورأوا أنهم ما خلقوا إلا لينعموا بما يشتهون : كما قال القرآن الكريم : « يَا كُفْرًا كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ » أولئك قوم خرجوا عن جادة الصواب . ولو سار نظام الكون على هذا الرأى لأصبح الناس فوضى ، يحفزون أنفسهم إلى الشهوات واللذات ، وهي لا تقف عند حد فضلاً عن إضعافها قوى الأفراد ، وإبعادهم عن القيام بجلال الأعمال ..
- ٢ - ومن الناس من زهد في الدنيا وزخرفها ، وأعرض عن الشهوات اعتقاداً منه بأن اللذات لا حدها ، فإذا سار الإنسان وراء الشهوات أصبح عبداً لها توجهه كما تشاء ، ولهذا رأوا أن أرقى أنواع الفضيلة أن يعرضوا عن لذات الحياة ، فلم يسمحوا لأنفسهم بتناول طعام شهى ولا لبس ثياب جميلة ، ونفروا من الزواج ومخالطة الناس ، بل قد يذهب بهم الضلال إلى حد أبعد من ذلك ، فيعذبون أنفسهم بالتعرض للشمس المحرقة صيفاً ، والزمهرير شتاءً اعتقاداً منهم أن هذا من الدين ، والدين من ذلك براء :

ألا ترى أن رجلاً مدح لدى رسول الله (عليه السلام) بأنه كان يقوم الليل ، ويصوم النهار ، ولا يغفل عن العبادة طرفة عين ، فقال صلى الله عليه وسلم : « فَمَنْ كَانَ يَطْعَمُهُ وَيَسْقِيهِ ؟ » قالوا :

«كلنا» : قال : «كُلُّكُمْ أَعْبَدُ مِنْهُ»

ومدح شاعر عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه) فقال :

تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها وأنت بالدين عن دنياك مشغول

فقال عمر : ما زدت على أن جعلتني عجوزاً في كسر بيتها !! هلا

قلت كما قال القائل :

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

٣ - وهناك صنف بين هذين قد فهموا الحياة وعرفوا قيمتها ، فأعطوا

أنفسهم رغائبها المباحة ، وتمتعوا بما خلق الله من نعيم ، ولم يخرجوا عن

حد العقل والشرع : أولئك هم المعتدلون الأتقياء ، الضابطون لشهواتهم ،

وهم أفاضل الناس وخيارهم .

وإليك أهم الوسائل لتربية هذه الفضيلة في النفس :

١ - اعتدل في ميلك إلى الشهوات الجسمية

٢ - اجتنب رفقة السوء الذين يزينون لك الرذائل والانهماك في اللذات ،

وعليك بمعاشرة الصالحين الأخيار ، ولا تغش أما كن اللهو والفسوق ،

ولا تطل القراءة في الكتب المردولة ، ولا تشهد الروايات المباحنة ،

فإنها تهدم صرح الفضيلة والكمال

٣ - اضبط نفسك عند الغضب ؛ فإِنَّ الغضب جنون قصير ، وليس من

الحكمة والكياسة أن يثور الإنسان ويخرج من حد الاعتدال لأقل

داع : ككلمة صغيرة قد تكون صادرة عن حسن نية .

٤ - باعدينك وبين الصلف ، والكبر ، والإعجاب بالنفس ؛ فإنها أمور

تجعل صاحبها يثور ويتهيج لأقل شيء يتوهم فيه الخط من كرامته ، ولولم

يكن هناك ما يدعو إلى ذلك .

٥ - اضبط فكرك ، فلا تفكر في الشرور ، ولا تملأ ذهنك بأفكار عن

الرذيلة ؛ فإن الفكرة قائد الإرادة والعمل ، وإنك إذا استرسلت مع

خيالك وهو أجسك قادتك إلى الوقوع في حماة الرذيلة .

٦ - لا تسترسل في السخط والانتقاض ، ولا تكن من الذين ينظرون إلى الدنيا ساخطين متبرمين ، ويرون الحياة ملأى بالمتاعب والآلام والشور . وإذا سألتهم أن يخففوا من بأسائهم ، وأن يكفكفوا من عبراتهم ، وينظروا إلى مافي الحياة من دواعي القطة والانشراح - جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ، ورددوا قول الشاعر :

تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد

ثم بالغوا في سوء الظن بالحياة والتبرم بالناس وقالوا :

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إدعوى وصوت إنسان فكادت أطير
فإن هؤلاء لا عتلال صحتهم أو لآى سبب آخر يرون آلام الحياة مكبرة ،
ولا يرون مافي الكون من جمال :

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا

٧ - لا تنس نصيبك من الدنيا : فتمتع بما خلق الله من جمال . وأعط نفسك ما تشتهي مادام ذلك لا يخرج عن حدود العقل والدين : قال تعالى :
« وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » .
وقال عز وجل : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ » وقال جل شأنه : « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا »

العدالة

تكثر الفضائل أو الواجبات الاجتماعية تبعاً لكثرة ما بين الأفراد من تبادل المنافع والآراء، غير أنها قد ترجع إلى فضيلة أساسية هي « العدالة » تلك الكلمة الجامعة التي تشمل الإحسان والامانة والإخلاص، والوطنية والمروءة والكرم والمساواة. ويمكن فهم مدلول العدالة من تلك الحكمة: « لا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك » والعدالة في القانون الطبيعي تقوم على ثلاثة أركان: المساواة والحرية والملكية:

فالمساواة حق للإنسان؛ لأن الناس جميعاً سواء في الخلقة والمطالب الحيوية، وإذا نوجب أن يتساووا في حق الحياة وتناول الغذاء وأمام القانون الخ. أما عدم المساواة في المنزلة الاجتماعية فلا ينقض ما يعنيه القانون من كلمة المساواة: ذلك لأن اختلاف الناس في المكانة يرجع إلى اختلافهم في العقل والعلم والادراك، وإن تساوا في مطالب الحياة الأصلية وفي كونهم من أم واحدة وأب واحد، وبهذا الاختلاف في العقل والادراك يعظم عمل التربية التي يجب أن يوجه إلى تقليل الفروق العقلية بين أفراد المجتمع الواحد ما أمكن

أما الحرية فهي روح الحياة في الإنسان وقوام سعادته، ولقد ولد الإنسان حراً، فيجب أن يحيا حراً، وألا يتحمل بأعباء العبودية أو أسر التقييد، يجب أن يكون حراً في آرائه وشخصيته وغدوه ورواحه ومهنته مادام ذلك لا يضر بمصلحة غيره أو مصالح المجموع، ولا يمكن أن تصفو الحياة للإنسان إذا لم يتمتع بحريته واستقلاله الذاتي، والأثم تحارب الآن العبودية والرق، وتنفض عن نفسها غبار العصور المظلمة.

والملكية نوع من الحرية يجب ألا تس إلا للصالح العام، وبهذه الفضائل الثلاثة ينجح العدل في إسعاد البشر.

الإنسان مدني بالطبع ميال للاجتماع، واحتكاكه بغيره يستلزم معاملة تبنى

على العقل والحق ، وهذا هو مبدأ العدالة الأدبية . وأهم واجب أدبي اجتماعي إنما هو احترام الإنسان في حياته وحرية وشخصه ، وعقيدته وممتلكاته ، واحترام « حياة الإنسان » أهم ما تقتضيه العدالة ؛ لأن الحياة محرم إعدامها إن الله تعالى هو الذي وهبها وهو وحده الذي يسلبها ، وكل الشرائع تمنع قتل النفوس بغير حق ؛ لأن في كل ذي حياة جانب النفى للحياة الاجتماعية ، مهما كانت حالته ، فالقتل أو الانتحار أكبر الجرائم في نظر الأديان والشرائع الوضعية مهما كانت الأسباب والدواعي . والتعذيب على سبيل القصاص موكول إلى الحكومة وحدها التي يتمثل حق المجتمع في هيئتها القضائية .

وعلى الرغم من تحريم القتل والضرب أحلته القوانين الوضعية على كره منها في مواقف الدفاع عن النفس والحروب ، ولكن علينا ألا ننسى المبدأ الكريم : « لا تفعل ما يؤذى أى إنسان فتسلم من أذاه في ذوده عن نفسه » وشر ما ابتليت به الأمم الشرقية فيما ورثته عن الجاهلية الأولى هو « الأخذ بالثأر » ؛ فهو حلقة مفرغة من الجرائم لا ينتهى شرها ، وهو التوحش الأثيم مستترا في صورة حق تبرأ الآءنسانية منه ؛ فأمر القصاص قد صار موكولا إلى الهيئة القضائية بمقتضى نظم صالحة وقوانين عادلة ، وفي مثل أحوالنا الراهنة حيث للقانون هيئته وسيفه المسلول ليس من العدل ولا من الحق أن نتقم لأنفسنا ونثار بأيدينا .

إن الافتتان في طرق الانتقام مخالف لمبدأ العدالة ، وقد تستنكفه الأذواق السليمة لاسيما إذا لم يكن من الدفاع الشريف في شيء ، وإنما مجرد التعود في الغوغاء ، أو بقصد السلب والنشل . ولقد بدأ الأوربيون ينظرون إلى المبارزة باستنكار وحقد ، ويعدونهم أميرا من الممجية حتى حين الدفاع عن الشرف : فكيف ننظر نحن إلى تعدى بعض الطغام على الناس ؟

أما الحروب وإن كان قتل النفوس فيها جائزا فلها قوانين تمنع التمثيل بمحش القتلى وتحرم قتل الأعزل أو من سلم سلاحه ، وتتبع مع الأسرى والجرحى معاملة

شريفة نبيلة ، ولكننا على الرغم من هذا نسمع الصرخات من كل مكان تطالب بالقضاء على ويلات الحروب وشرورها مهما كانت دواعيها والأسباب الدافعة إليها .

والخلاصة أن أمر إعدام الحياة إلا نسانية محرم والقصاص فيه مو كول إلى القانون العادل وليس لامرئ حق مقابلة العدوان بمثله إلا في أحوال الدفاع الشريف عن النفس ، وبشرط استحالة الطرق السلمية . وقلم يضطر إلا نسان إلى الدفاع عن نفسه إذا كان في مجتمع سمّت مدارك أفرادها ، وتشربت نفوسهم بحب العدالة والنظام .

وكما تحم علينا العدالة احترام إلا نسان في حياته فإنها تفرض علينا احترامه في حريته ؛ لى تمتع كل فرد بها كيف شاء ، واحترام حق الحرية هو الأساس الذى بنيت عليه النظم (الديموقراطية) .

وأول ما ندكره من موانع تلك الحرية الشخصية هو الرق ؛ فلا إرادة للرقيق إلا إرادة سيده ، ولكن زمن الرق والاسترقاق قد اندثر ، فلسنا فى حاجة إلى التعرض له . وكذلك فلنترك أمر « الخدمة الإلزامية » التى كانت شائعة فى العصور الوسطى لا سيما فى العهد الإقطاعى ، وكانت أصوله ترجع إلى احتماء الضعيف بالقوى . وبالرغم من أنه كان مساعدا فى تنظيم حال الجماعات البشرية فإنه ينافى الآن ما يطالبه روح الترقى العصرى من (الديموقراطية) المعتدلة ، والمبادئ الاقتصادية الحديثة التى تعترف بحقوق الأيدى العاملة .

والذى يهمنا هو أن نرجع فيما تتطلبه العدالة من الحرية إلى تلك المبادئ الاجتماعية التى تمنح الإنسان حريته بشروطها ، وتقضى عليه ألا يمنع إنسانا من التمتع بحقوقه وحريته على الوجه الذى يراه موافقا لمصلحته . وهذه المصلحة تلزمنا بأن نلتفع بأعمال غيرنا بطريق المبادلة وفق آداب وقواعد معروفة ، فحق العمل هو شرط الحرية ، وكل امرئ حر فى أن يرفض عملا لا يوافقه لسوء معاملة أو قلة فى الأجر ، ولا سبيل لنا للضغط على حرية إنسان ، فنكرهه على أن يعمل عملا

مالم يكن برضاه ورغبته .

وهكذا ترى العدالة جهة إنسانية شريفة من تحريم العبث بالسلطة واستغلال الضعف أو الجهل ، فلاحق لأي شخص في الضغط على القاصرين وتكليفهم مالا يطيقون ، واستخدامهم في الأعمال المرهقة ساعات طويلة حتى تنهد أجسامهم وتنهد قواهم ، ويعد هذا جنائية في نظر العدالة ، ولن يسعد الناس إلا إذا أدرك كل فرد أن ما يسعده المجتمع في مجموع أفرادِهِ يسعده هو به أيضا ، وأن كل ما يمتص دماءه ويشقيه يعود ضرره عليه ضمنا .

أما احترام الإنسان في شرفه وسمعته فلا ريب أنه يدل على كمال التربية وسمو النفس . ولا شيء أدعى إلى الاحتقار من انتقاص أقدار الناس والاستهزاء بأمرهم ، واحتقارهم . والإنسان الذي لا يحترم غيره ليس جديرا بالاحترام مهما أوفى الكثير من العلم والثروة ،

وهذا المبدأ الشريف يقتضى تجنب كل ما من شأنه الحط بالناس وتحقيرهم ونذكر في هذا المقام تلك الرذائل الأصلية الشائعة في المجتمع :

فمنها « السباب » الدال على نقص المادة الأدبية في النفوس وقلة زادها من كريم الأخلاق إذا كان مما يصدر بحكم العادة ، وبلا مناسبة ؛ وإذا كان يصدر عن عمد في أحوال الخصام والشجار فله مضاره التي قد تزيد عن مضار ما صدر عن غباوة وجمل . ومهما يكن الأمر فالسباب كله مناقض لمبدأ العدالة والشرف والذوق السليم ، وهو ما يحط من قدر صاحبه ؛ إذ يكفيه عارا أن يدعو الناس باسم السفينة الوقح .

ومثله « الغيبة » والحط من أقدار الناس في غيبتهم ؛ والمغتاب لا يستحق سوى احتقار كل شريف النفس من بني آدم ، فتهش الأعراض وتلب النفوس وما إلى ذلك تأباه روح العدالة ، وتحقره الآداب وتعدّه من سموم النفوس الدنيئة ، وأقدار العقول الشريرة وتنتهى الحال بالمغتاب إلى أن يعيش ذليلا محتقرا ، ووراء هذا كله القانون العادل الذي يشدد العقاب على القذف والطعن ، وتلب الأعراض . ولقد يقصد المغتاب إظهار مهارته في المجالس بمعرفة أخبار الناس ، ثم لا يجنى إلا

احتقار من يسمونه ، والواجب أن يشتغل بعيوبه قبل عيوب الناس ، وأن يبدأ
بمداواة نفسه بدلا من الاجتهاد في ذم غيره

والنميمة كالغيبية في القبح ومخالفة العدالة وروح الآداب العالية ، ويقصد بها غالبا الانتقام
من إنسان في شرفه وعمله إذا تعذر الانتقام منه في ذاته ، وهذا شر أنواع الرذائل . وأخبت
أنواع الكذب . وكثيرا ما توجه الغيبة والنميمة ضد ذوى الشرف والاستقامة والأعمال
النافعة ؛ فإن لم ير الشرير على سلوكهم غبارا وجه سهامه إلى مقاصد لهم تؤل
تأويلا قد لا يكون خطرهم على بال ، وليس له وجود إلا في أدمغة النمامين والحسدة
أعداء ذوى الاستقامة والنجاح في الأمم . وهل هناك أعجب من أن يقول البعض إن
فلانا لم يغمر المشروعات الخيرية بكرمه وعطفه إلا رياء وطلباً للسمعة ؟؟

والوشاية والسعاية من شر أنواع الغيبة والنميمة ؛ لأن هذه قد تكون لمجرد
تشويه الأفعال والانتقام ، أما الوشاية والسعاية فتكون بإلقاء السوء إلى من
يستطيع إيذاء الموشى به والسعى لإحلال الضعينة والحقد محل الصداقة
والصفاء .

ويدخل في هذه الرذيلة من أمورنا العصرية وشاية الزملاء إلى رؤسائهم ،
والبلاغات الكاذبة ، وشهادة الزور ، وما إلى ذلك كله مما قد ينتهي بظهور
الحق ، ووقوع الأضرار في الحفرة التي حفروها لأعدائهم الأبرياء ومحسوديهم
النبلاء . ولو بحثنا عن مصدر هذه العداوة الكامنة في الصدور ومنشأ
تلك الضغائن التي تغمر النفوس ما وجدنا إلا الجهل وضعف الوازع الأدبي
وموت الضمير

انتهينا من البحث في مقتضيات مبدأ العدالة الأدبية من حيث احترام حياة
الإنسان وحرية في عمله وشرفه وسمعته ، وبقي أن نبحث في بقية مقتضيات
العدالة التي لا يتم انتظام المجتمع إلا بها وهذه أربعة :

الأول احترام الإنسان في اعتقاده وأفكاره ؛ لأن الإنسان خلق مفكرا ،
فالفكر حق من حقوقه وهذا الحق لا ينحصر في مجرد التفكير والاعتقاد ،

وإنما يتعدى إلى الكشف والامانة عن هذه الأفكار .

وهذا الحق وإن كان أساس الحرية له حدود يجب الوقوف عندها أدبيا واجتماعيا ؛ حتى لا يتنافى والنظام والعدالة وحرية الأفراد ، فالخض على الجرائم ، والبحث على الفوضى والثورات - لحرية للإنسان فيها ، والقانون يعاقب عليها . أما الآراء التي لا ضرر منها فلا يصح أن يحجر على أصحابها ، ولو خالفت المؤلف . وحرية الفكر هي التي أوجدت أمور الجدل والنقد وما ترتب عليهما من كشف الأغلاط ، والوصول إلى الحقائق وتمحيصها ، فكانت داعية إلى الترقى والنهوض .

وحرية الفكر يقصد بها الآن حرية الصحافة قبل كل شيء ؛ لأنه إذا كان للأفراد الحق في حرية الفكر فلا جدر أن يتمتع بها المتصدرون للإرشاد ، ونشر الأخبار ، وبث الآراء بشرط مراعاة الأدب والكمال ، والقدرة على إزام الحجة ، وطول الباع في صوغ الحقائق والامقناع . وكل تمويه وتضليل وتغريب لا يلبث أن تكذبه الحقيقة مهما يكن له من الإصغاء بادئ بدء . وفضل الصحافة لا ينكره أحد ، ولا اختلاف وجهتها ثمراته ، ولو كانت الأمة كلها متحدة الرأي ما احتك فكر بفكر ، وما بحث عن عيب ، أو أصلح خطأ . ولقد كان نابليون المشغوف بالسلطة المطلقة يرى ضرورة منح الحرية للصحافة التي هي آية ذلك العصر .

ويدخل في حرية الصحافة حرية التأليف والتصنيف .

أما حرية الاعتقاد فلا شك في أنها واجبة ؛ لأنها حق الوجدان والضمير الالهي إنساني بموجب مبدأ العدالة . ويجب أن يحترم هذا الحق لأن النفس البشرية تميل بفطرتها إلى الاعتقاد بما فوق الطبيعة ، وتتطلب النزوع إلى تقديس خالق الأشياء جل شأنه ، فواجب العدالة أن تباح الحرية الدينية ليقوم الإنسان بعبادته بالطريقة التي يختارها إلا إذا كان فيها ما ينافي المبادئ

الإنسانية : كتحضية الضحايا البشرية ، وتقديم القرايين الآدمية ، أو التصريح
بقتل كل مخالف في العقيدة ، فينثذ تقف العدالة حائلا بين تلك الأعمال الوحشية
وضحاياها .

وما يجب احترامه في باب حرية الفكر أمور الإنسان الذهنية والعلمية
حتى تربى عند الأفراد ملكة الاستقلال الفكرى ، وأول ما يشوه جمال ذلك
الواجب القوي ، والكذب الذى إذا فشا في أمة ضلت سبيل الرشاد ، والتهاون
في تعليم الأولاد منذ الصغر ، وهذا شر ما تجنى به النفوس بعضها على بعض ؛ لأن
في بقاء الجهل إبقاء على الجحالة والظلام ، وليس الإنسان أحوج إلى شئ منه إلى
التحرر من ربة الجهل ، وأسر الظلام ، وهذا يتم بقيام علماء الأمة بآء نارة
الأذهان وتثقيف العقول ؛ لتسعد الأمة وليعرف فضلهم كما قال الإمام على كرم
الله وجهه :

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

وواجب المجتمع أن يضطلع بواجب نشر العلم وإدارة شؤنه والنهوض به .
الثانى : حرية الملكية : وهذه يمكن تقسيمها إلى ملكية أعيان مادية ، وملكية
أشياء عقلية معنوية ؛ فكل ما يضع المرء يده عليه بحقه من أرض أو عقار عن
طريق الشراء أو الكدح أو الميراث هو مال حلال يتصرف فيه كيف شاء بكل
أنواع التصرفات الشرعية ، ومثل ذلك ما يملكه من الأمور الأدبية مثل علم
قرره ، أو شعر ابتدعه ، أو اختراع أبرزه فكره وهدهاء إليه عقله ؛ فهذا كله
حق لصاحبه ، له امتياز ، ولا يجوز لأى إنسان بموجب مبدأ الحرية أن ينازعه فيه
أو يفتصبه منه أو يدعيه لنفسه .

وحق الملكية يتناول أيضا حرية التجارة ؛ لأن المنتجات الزراعية والصناعية
وما إليهما لا بد من تصرفها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتجارة والحرية فيها ،
على ألا يهضم التاجر حقوق غيره بطلب الأمان الفاحشة ، والغش في البضاعة
والبخس في الكيل والوزن ؛ فالتجارة واجباتها وآدابها كما لها حقوقها . وبالصدق

في المعاملة يكسب التاجر ثقة الأفراد ويزداد ربحه .

أما الأمور التي تضر بالملكية فهي السرقة ، والخيانة ، والإتلاف ؛ فهذه وأمثالها لا حرية فيها ؛ لأنها جريمة ضد الفرد وضد المجتمع معا ؛ إنها تسلب الفرد ثمرة عمله الذاتي أو عمل أهله وذويه من قبل ، وتضر المجتمع ؛ لأنها تعبت بالأمن وتهدد الراحة العامة . والخيانة من شرو وسائل السرقة ؛ لأنها تمتاز باغتصاب الأشياء بطريق الخداع والتضليل ، ومثلها النصب والتزوير .

والأدب كالشرعية : يعتبر كل مساعد في الجريمة شريكا للمجرم .

ونذكر هنا أن العبث بالأموال العامة مما هو حق الأمة كلها ممثلة في حكومتها جريمة من أكبر الجرائم ؛ فهذه الممتلكات يجب أن تحترم ، وألا تمس بخيانة أو عبث أو إتلاف أو إضاعة

على أن الأدب في احترام الملكية يرمى إلى أبعد من ذلك ، فهو يحتم علينا إذا وجدنا مالا ضائعا أن نرده لصاحبه ، وإذا أتلفنا مال إنسان بجھلنا أو طيشنا أن نجتهد في إصلاح ما أفسدنا .

الثالث : احترام الوعود والعهود : وفيه أكبر ضمان لحق الملكية ، ولتقدم المجتمع حسا ومعنى ؛ لأن أكثر المنافع المتبادلة والمعاملات بين الأفراد يستند على اتفاق وعهود سابقة ، فالوفاء بهذه العهود أمر واجب بالنظر إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية . واحترام النفس يتطلب الوفاء بالوعود والعهود بين البائع والمشتري والدائن والمدين وأمثال هؤلاء .

ولئن كانت أكثر المعاملات تتم بعقود كتابية إنه في حال الارتباط الشفهي يجب على الإنسان أن ينفذ ما ربط به لسانه وشرف قوله ؛ لأن نقض العهود أحقر النقاص وأزرى بحق الإنسان الكامل وحسن السمعة في الحياة .

ومما يجب انتباهه إليه ألا يكون في العهود ما يشبه الإكراه وألا تخالف العرف والشرائع وأن تكون صريحة غير قابلة للتحوير والتأويل .

الرابع: الاء نصاب يبذل المكافأة لمن يستحقها؛ لأن العدل إذا قضى علينا باحترام الاء نسان في ماله وأفكاره وحياته فهو يلزمنا أن نساعد ونكافئ من يقوم بأكثر من الواجب عليه في سبيل الأمة؛ إذ التوائت القائم في المجتمع يجعل لنا نصيبا من هذه الفائدة؛ وكل ما يعلى قدر ذوى الأعمال الجليلة يرقى المجتمع ويشجع على الاقتداء به، وكل ما يكافئه العلماء والقواد والمخلصون هو أسمى ما يتطلبه العدل والاء نصاب.

ومما ينافى العدالة أن يترك الاء نسان الدفاع عن بنى جنسه لرغبة منه في تجنب عداوة الناس، أو لارتياح في فائدة ما يقدمه من المساعدة، أو للسكل وجهود النفس، أو لاشتغاله بشؤنه الخاصة، وهذا نوع من الظلم المتجسم في إهماله الدفاع الواجب عليه.

ومثل هذا ما يراه بعض الناس من وجوب الاقتصار على العناية بالمصالح الخاصة بدعوى أن هذا يبرىء الاء نسان من الظلم؛ ففي هذا قيام بشر من العدل الاء نسانى وإهمال الشطر الآخر؛ لأن قصر العناية على النفس يجردها من رابطة التضامن الاجتماعي. ومنشأ هذا النوع من الظلم يرجع إلى أن من الناس من لا يتأثر بما يلحق بغيره من السعادة أو الشقاء بمقدار ما يتأثر بما يلحق بذاته، ونحن قد لآنحكم حكما واحدا على ما يخصنا وما يلحق غيرنا، وإذن تحتم العدالة على الاء نسان أن يقيم في نفسه ميزانا، وأن يترك ما يريه إلى ما لا يريه.

ومما يقتضيه العدل أحيانا ألا يسلم المرء ما استودع، وألا يفي بما وعد، وأن ينكر الحقيقة وهو يعلمها، وفي مثل هذه الحالات يجب أن نقدر الغايات الشريفة والمصلحة العامة، ونجعلها أساسا نبني عليه العدل: فقد حكى عن (نبتون) إله البحر في خرافات القدماء أن الملك ثزيوس طلب إليه في ثورة غضبه أن يسلط على ابنه من يقتله، ثم لما نفذ نبتون ما وعد به حزن الملك أشد الحزن.

وواعد الاء نسان البسيط قد يسقط إذا قضت الضرورة؛ فلقد تطرأ أحوال تحول بين الاء نسان وتنفيذ ما وعد، فيصح له الاعتذار بتقديم الأهم على المهم،

أما الوعود والعهود المبينة على الغش والأكراه فليس هناك من يشك في أنها ساقطة من نفسها، والشرائع تحرمها وتبطل أثرها، وتعاقب عليها ومن مخالفة العدل أيضا الافتتان في تأويل الشرائع تبعاً للأهواء والشهوات، وكذلك التدقيق في مراعاة ألفاظ الشرائع وقشورها دون التفات إلى روحها وتحوير الوعود تخلصاً من قيودها: كذلك القائد الذي يهادن العدو ثلاثين نهارة مثلاً، ثم يخرب دياره ليلاً بدعوى أن هدنته لا تتقيد إلا بالنهار.

فكل هذا ليس من العدل في شيء، وإنما هو اقتتان في الغش والخداع. ومن أسمى ضروب العدل أن تتجاوز عن إساءة من يسئ إلينا؛ لأن الانتقام حدوداً معينة، وكثيراً ما يحجل المصير ويندم حين تقابل إساءته بالإحسان في حين لا يكسبنا الانتقام إلا زيادة الأحقاد والضغائن. وحل المشاكل بالحسنى يميزنا عن الحيوان الأعجم الذي لا يعرف لنفسه مشاكلة إلا طريق القوة، فيجب على الإنسان ألا يلجأ إلى ما يلجأ إليه الحيوان الأعجم إلا عند الضرورة القصوى، ولأقوى الأسباب، وبعد إخفاق طريق الجدال بالتي هي أحسن،

وإن القصد في الحرب هو الوسيلة إلى تقرير السلام، وتجديد الصفاء والوثام، فيجب على الأمة التي تريد حفظ ملكها، وتلجأ في ذلك إلى القوة - أن تستند في حروبها على الأسباب الشريفة العادلة، وأن تفرق في الأعداء بين من يقتلها ليسلب نبيها فخار السلطة، ومن يحاربها رجاء سلبها الحياة كلها، ولا تستوى الحروب الأهلية والمنازعات على السلطة وحروب الأمم المغيرة الظالمة.

ويجب على الأفراد حين الحرب أن يفوا بما تعهدوا به: كما يحكى عن القائد (جولوس) في حرب قرطاجنة الأولى حيث أخذ أسيراً، ثم التمس الأذن بالذهاب إلى قومه وتعهد بالرجوع، فلما وصل وأدى ما أراد بادراً بالرجوع بالرغم من محاولة أهله وأصدقائه، وفضل عذاب السجن وذل الأسر على نقض

العهد !!

ونذكر هنا أيضا ما يقضى به العدل في معاملة الضعاف من الخدم ونحوهم، فإن لهم علينا حق المعاملة بالرفق واللين وعدم الإكراه في العمل وإرهاقهم بما فوق طاقتهم، والكرم في مكافأتهم على أعمالهم وإخلاصهم.

وليس هناك من ينسى أن القوة والحيلة هما وسيلتا الظلم وعدتا الجور، ومتى ذكر الإنسان أن الحيلة والخداع من صفات الثعالب، وأن القوة والبطش من أعمال الوحوش المقترسة - أدرك أن الواجب عليه أن يترفع عن مجارة الوحوش، وأن يتعفف عن التسفل إلى أخلاق الثعالب والطبقات الدنيا من الحيوان، ولندكر دائما أن الخداع شر من القوة، وأن أقبح الظلم ما برز تحت ستار مزيف من الغش والخديعة ظاهره الصفاء والولاء، وباطنه الخبث والدهاء.

الحكمة والعدالة

تستند الحكمة على نشد الحقيقة والمعرفة التي هي أقرب الفضائل تعلقا بالإنسانية وشرفها، فنحن مسوقون بالرغبة النفسية إلى طلب العلم والمعرفة، كما أننا نكره الجهل والاحتقار اللاحق بنا من أجله، ونحن مكلفون التيقظ حيال هذا الميل الغريزي الكريم، والاحتراز من الاندفاع في تيار الأضاليل دون الاهتداء بهداية العلم الصحيح، وذلك بالفحص عن الأمور فحفا جيدا غير مدخرين في التحقيق جهدا ولا وقتا، كما يجب أن نحترس من غلط بعض العقول التي تنساق في التعمق والتبحر، فيسوقها الوهم إلى نتيجة لا يساوي النفع العائد منها ما بذل فيها من تعب وجهد، ثم يجب ألا ننسى أن الإفراط في الاشتغال بالعلم إلى الحد الذي ينقطع الإنسان فيه عن واجباته وأعماله الأخرى مع عدم الظفر بفائدة صحيحة - يخالف الواجب نفسه، فيجب أن نمارس فضيلة العلم بالقدر اللازم المعتدل مع التفرغ وقتا ما إلى الواجبات الأخرى، اللهم إلا لمنقطع للعلم المتخذة مهنة؛ فهذا له شأن آخر. وأحر بالإنسان أن يكون له

فى ترويضه الفكرى خيرا السبل للتفعل بين ما يكسبه الراحة وينيله الغذاء
الروحى والعلمى

وإذا كانت فضيلة الحكمة من أشرف مميزات الفرد فإِنَّ العدالة من أعظمها
فائدة للمجتمع وأجمعها لشتات المنافع المشتركة بين البشر . والعدل نوعان :
نوع يتمثل فى تلك القاعدة : « لاتصنع الشر مع إنسان إلا فى حال دفع عاديته
عنك » وقاعدة الآخر : « عامل الناس بما هو حق الناس ، وعامل نفسك بما
هو حق لك »

لقد نشأت الحقوق من الملبسات الطارئة بحكم العادة ، ومهما كان من
حقوق الملكية فهى ترجع إلى مثل احتلال قديم قامت به القبائل والعشائر ،
فنزلت الأراضى الخالية التى لا أصحاب لها ، أو اكتسبت حقوقها فيها بالفتح .
هذا هو تاريخ الملكية ؛ فكل جماعة حقوقها ، ولكل فرد حقوقه أيضا ، وقد
منحته الجماعة إياها بحسب شرائعها وتقاليدها ، فكل اغتصاب أو عبث بحقوق
غيرك إنما يعتبر اعتداء على المجتمع نفسه ، ولما كانت الحياة كما قال أفلاطون
تقتصر علينا ، وبما أن الإنسان ما وجد إلا لنفع الإنسان - فلنجعل سنة الخليفة
نفسها دليلنا وقدوتنا فى تلك المهام الحيوية ، ولتسكن كل مزاياها مشتركة بالتبادل
فى الخدمات والخيرات ، ولتهب كل أعمالنا ومواهبنا وقوانا لتوثيق عرا الروابط
الاجتماعية عن تبصر وإخلاص .

إن الإخلاص الجامع هو أساس العدل : الإخلاص فى العمل والصدق فى
القول ، والوفاء بالعهود ، واحترام الحقوق .

والجور نوعان كذلك : نوع يقترفه الإنسان بنفسه ، ونوع يأتى بعدم منع
الظلم مع المقدرة على المنع . وإن التعدى على إنسان بغير حق فى ثورة غضب
أو لحبة انتقام ، أو لشهوة فى النفس - ليس إلا إضرار الإنسان بنفسه فى
شخص ذلك المعتدى عليه ، ومثل ذلك ترك دفع الشر عن شخص معتدى
عليه مع القدرة على ذلك ، ولا يقل هذا الوزر عن وزر الفرار عن الدفاع

عن الأوطان .

على أن من الأحوال ما قد يضطر المرء فيه إلى ارتكاب القليل من الشر منعا للكثير منه ، وفي هذا يكون التسمح معقولا ، أما فيما عدا تلك الحالات فليس هناك أقبح وأخس من الظلم .

لا لوم على امرئ يسعى بالطرق الشرعية الشريفة في جمع المال وادخاره ؛ لأن المال وسيلة إلى التمتع برغبات النفس ، ووساطة لشراء المجد والشرف ، وإيما اللوم على كل ظالم غشوم يجمعه بظلم غيره وغش الناس وأكل أموالهم بالباطل ؛ وشر أنواع الظلم ما صدر عن روية وفكر وسوء قصد مرتب ؛ فتحت أردانه الشر والبلاء .

سياسة الرياسة ورعاية الرعية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : قَالَ أَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاغِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ »

وخير ما يتبعه الحاكم ألا يفرط في البشاشة والهشاشة للناس وألا يقل منهما ؛ فإن الآلاء كثار منهما يؤدي إلى الخفة والسخف ، والآللال منهما يؤدي إلى العجب والكبر . وجدير به ألا يفض ؛ لأن قدرته من وراء حاجته . وألا يكذب ؛ لأنه لا يقدر أحد على استكراهه . وألا يخل ؛ لأنه لا عذر له في منع الأموال . وألا يحقد ؛ لأنه يجب أن يترفع عن المجازاة . والواجب عليه قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه ، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر قومه ، ورفعهم عليهم ؛ ليعلم أنه مسئول عنهم في دق الأمور وجليتها ، ومحاسب على قليلها وكثيرها ، ثم يتخذ وزيرا قلاقا صالحا عفيفا نصوحا ، وعمالا صالحين بررة راشدين ، وأعوانا مستورين .

ولا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون في ثلاثة أشياء : العقل ، والعلم ، والمنطق . ثم يتعرض عن ستة أشياء : عن الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة .

والواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا في كل لحظة وطرفة لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه ، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم عن ظلم والمجازي لمن أحسن ، فليزِم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين ، وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله ؛ فإنه لا محالة مسئول عن شكر ما هو فيه ومحاسب عليه .

ومن صحب الحاكم وجب عليه ألا يكتمه نصيحته ؛ لأن من كتم السلطان نصيحته والأطباء مرضه والآمخوان بثه فقد خان نفسه ، وينبغي لمن اتصل بالحاكم أن يجانب معه كلام الملق والآمكثار من الدعاء في كل وقت وكثرة الانبساط ؛ فرب كلمة أثارت الوحشة ، بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس .

الحلم

الحلم إمساك النفس عن الاستشاطاة في الغضب وملك الجوارح عند اتقاد جمة الشر والسكون عند الأحوال المحركة للانتقام ، والتثبت في ترك تعجيل إنفاذ الحكم لما في عواقب ذلك من وقوع الندم ، لاسيما مع تمكن القدرة ، وتحكم القوة ؛ فإن ذلك آية الرحمة ، وسعة الصدر ، وعلو الهمة ، وإيثار مكارم الأخلاق فمما منع شيئا من دواعي الفضل من طبع عليه ، ولا قصر عن أرفع مراتب الخير من وفق إليه . كما أنه ما ترك شيئا من الأحوال الذميمة وتأخر عن سبب من الأسباب الملية من أنفذ غضبه ، واستعجل عند القدرة انتقامه .

والحلم (سدك الله) من أكرم الخلال ، وأتم الخصال ، وأفضل شمائل الرجال وأسنى مواهب الله المتعال . وهو أصل من أصول الدين ، وركن من أركان الطاعة مكين ، وحبل من حبال الشرع متين ، وحصن من حصون الإيمان حصين .

من استند إليه ، وتمسك به ، واعتمد عليه — استنارت له الظلم ، وأمن من عثار القدم ، وعصم من مواقع الندم .

وما زال الحلم يعرب عن نزاهة النفس ، وبعد الهمم ، والفوز بأوفر حظوظ الفضل والكرم ، ومن نحلى به واستعمله ، وأخذ به نفسه وامثله — فقد استمسك من الصبر بكل سبب ، واستولى على دواعي الخير ومساعي البر في كل أرب ، فما زال يطنى بحجرة الغضب ، ويسمو بصاحبه في الدارين إلى أرفع الرتب .

وهو اسم من أسماء الله سبحانه ، وصفة من صفاته ؛ لأنه (جل ذكره) يرى عصيان العاصين ، ويطلع على خيانة الخائنين ، ويشاهد جور الظالمين ، ويحصي ذنوب الخاطئين ، فلا يحتجب عنه عمل عامل ، ولا يغيب عن علمه شيء في عاجل ولا آجل ، وهو بحلمه لا يعجل بالانتقام مع القدرة ، ولا يستفز الغضب مع إمكان القوة ، ولا تبعثه العجلة على إنفاذ حكمه مع وضوح الحجة ، بل يؤثر الحلم والامهال ؛ ليكون له الفضل والمنة : وحسبنا قوله عز من قائل : « وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ كَوَيْتُوا أَخِذْهُمْ يُمَاسَا كَسَبُوا لَعَجَلًا لَهُمْ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا » وقوله تبارك اسمه : « وَكَوَيْتُوا أَخِذْ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتَةٍ »

وقد أتى الله تعالى بالحلم على أنبيائه ، وخص به صفوة أوليائه ، ومنحه من أراد كرامته من أهل طاعته وأصفيائه ، فقال سبحانه : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ » . وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَبَالِينَ » . روى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عند نزول هذه الآية : « مَا هَذَا ؟ » قال : « لَا أَذْرى حَتَّى أَسْأَلَ الْعَالِمَ » ثم عاد جبريل فقال : « يَامُحَمَّدُ ، إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَهْفُو عَنْ ظَلَمِكَ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَجَبَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ لِمَنْ أَغْضِبَ فَحَلُمَ »

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ قَائِمًا فَلْيَتَعَمَّدْ ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا فَلْيَضْطَجِعْ » : يريد بذلك تسكين الغضب عند استئشاة النفس . وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : « يارسول الله أوصني » قال : « لَا تَغْضَبْ » ثم أعاد عليه ، فقال : « لَا تَغْضَبْ » ثم أعاد عليه ، فقال : « لَا تَغْضَبْ »

وحكى عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتابا دفعه إلى بعض وزرائه وقال له : « إِذَا غَضِبْتَ فَنَاولْنِيهِ » : وكان قد كتب فيه : « مَالِكٌ وَلِلْغَضَبِ ؟ وَإِنَّمَا أَنْتَ بَشَرٌ . اِرْحَمِ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مِنْ فِي السَّمَاءِ » وكتب أبرويز لابنه : « يَا بَنِي ، إِنْ كَلِمَةً مِنْكَ تَسْفِكُ دِمَاءً ، وَكَلِمَةً تَحْقِنُ دِمَاءً ، وَأَمْرٌ نَافِذٌ ، وَكَلَامٌ ظَاهِرٌ ، فَاحْتَرَسْ فِي غِيظِكَ مِنْ قَوْلِكَ أَنْ يَخْطِئَ ، وَمِنْ لَوْنِكَ أَنْ يَتَغَيَّرَ ، وَمِنْ جَوَارِحِكَ أَنْ تَحْفَ ، فَإِنَّ الْمُلُوكَ تَعَاقِبُ قُدْرَةً ، وَتَعْفُو حِلْمًا »

وقالت الحكماء : « لَيْسَ الْحَلِيمُ مِنْ ظَلَمَ غِلْمٌ ، حَتَّى إِذَا قَدَّرَ انْتَصَرَ ، إِنْ الْحَلِيمُ مِنْ إِذَا قَدَّرَ عَفَا » وقيل : « الْحَلِيمُ تَرَكَ الْمَسْكَافَةَ بِالْشَّرْقُولَا وَفَعَلَا »

وقيل للأحنف بن قيس : « مِمَّنْ تَعَلَّمَتِ الْحِلْمَ ؟ » قال : من قيس بن عاصم المنقري : رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه ، يحدث قومه ، إذا برجل مكتوف ، ورجل مقتول . فقيل له : « هَذَا ابْنُكَ قَتَلَهُ ابْنُ أَخِيكَ هَذَا » فوالله ما قطع كلامه ، ولا حل جبوته . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له : « يَا ابْنَ أَخِي ، أَنْتَ رَمَيْتَ نَفْسَكَ بِسَهْمِكَ ، وَقَتَلْتَ ابْنَ عَمِّكَ » ثم قال لابن له آخر : « قُمْ يَا بَنِي ، فَوَارِ أَخَاكَ ، وَحُلْ كِتَافَ ابْنِ عَمِّكَ ، وَاحْمِلْ إِلَى أُمِّكَ مِائَةَ نَاقَةٍ دِيَّةً عَنْ ابْنِهَا ، فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ !! »

والحلم يحسبه السفیه من ضعف السنة ، واحتمال الذلة ، والعاقلة يراهم من كمال العزة وإسداء المنة ، ولذا قال الأحنف : لا تزال العرب عربا ما لبست العاثم ، وتقلدت السيوف ، ولم تر الحليم ذلا ، ولا التراهب فيما بينها ضعة ، كما قال :

لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام
ويصفحوا عن كثير من إساءتهم لاصفح ذل ولكن صفح أحلام

وقال بعض الحكماء : « الحلم والأناة توءمان تتيجهما علو الهمة » وقال على
ابن أبي طالب رضى الله عنه : « أول ما يرى الحليم من بركة حلمه أن الناس كلهم
أعوانه على الجاهل »

وقال محمد بن كنانة : « إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون رجلا حتى يكون
حليما ، وإن كان أكرم الناس ، وأشجع الناس ، وأشرف الناس » وقال بعض
العلماء : « ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه إلا إيمان : حلم يرد به جهل الجاهل ،
وورع يكفه عن المحارم ، وخلق حسن يدارى به الناس »

وقال معاوية رحمه الله : « إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه
حلمى ، وذنب لا يسعه عفوى ، وحاجة لا يسعها جودى »
ومن تمام أحكام الحلم وكال أسبابه واجتماع معانيه قبول العذر من صادق
كان أو كاذب ، فإن الاعتذار دليل الندم ، والندم توبة . وقد يكون الاعتذار
حياء من المعتذر ، والحياء من الإيمان .

المؤاخاة

عن أنس قال : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ،
وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة الصحابي .

وقال بعض الفلاسفة : خلیق بالعقل ألا يغفل عن مؤاخاة الإخوان وإعدادة إياهم
للنوائب والحدثان وألا يعُد في الأوداء إخوان من لم يواته في الضراء ولم يشاركه
في السراء ، وقد يكون أخو الإخوان خيرا من الأخ في النسب .

ومن أتم حفاظ الأخوة تفقّد الرجل أمور من يوده . والود الصريح هو الذى
لا يميل إلى نفع ، ولا يفسده منع ، والمودة أمن كما أن البغضاء خوف . والعقل
لا يؤاخى إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأى ووافق سرّه علانيته ، وليس

الغرض من المؤاخاة الاجتماع والمواكلة والمشاركة ، فالشراق يتجمعون ويشتركون في المأكل والمشرب ولا يزدادون بذلك مودة ، ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها — مشى القصد ، وخفض الصوت وقلة الالهعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف ؛ وألا يكثُر على إخوانه المثونات فيهمهم ، وألا يمنعهم شيئا يحتاجون إليه ليجهروا به مصائبهم أو يفرجوا به كربتهم .
والعقل لا يؤاخى لئما لأن اللئيم كالحية الصماء ليس عندها إلا اللدغ والسم ولا يصل اللئيم لأنه لا يؤاخى إلا عن رغبة أو رهبة ، والكريم يود الكريم على لُقيّة واحدة ولوم يلتقيا بعدها أبدا ، والحذر من لم يستصغر الجفوة اليسيرة لأن من استصغر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا فإذا الصغير كبير .
وقد وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه للناس ثمانى عشرة كلمة حوت الكثير من أصول الأخلاق قال :

- (١) ما كُفّرتَ من يعصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه .
- (٢) ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلّبك .
- (٣) لا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرّا وأنت تجد لها في الخير محمّلا .
- (٤) من تعرض للتهمة فلا يلوم من أساء به الظن .
- (٥) من كتم سره كانت الخيرة في يديه .
- (٦) عليك بإخوان الصدق تعيش في أكنافهم ؛ فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء .
- (٧) عليك بالصدق وإن قتلك الصدق .
- (٨) لا تعرض لما لا يعينك .
- (٩) ولا تسأل عما لم يكن ؛ فإن فيما كان شغلا عما لم يكن .
- (١٠) ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحها .
- (١١) ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره .
- (١٢) اعتزل عدوك .

- (١٣) وأحذر صديقك إلا الأمين .
 (١٤) ولا أمين إلا من خشى الله .
 (١٥) وتخشع عند القول .
 (١٦) وذل عند الطاعة .
 (١٧) واعتصم عند المعصية .
 (١٨) واستشر في أمرك الذين يخشون الله ؛ فإن الله يقول : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

وقال أبو حاتم : اللبيب لا يؤاخي إلا إذا فضل في الرأي والدين والعلم والأخلاق الحسنة وذاعقل نشأ مع الصالحين ، ومن أضاع عهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخوانهم وآيس الإخوان من نفسه ، ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود يوشك أن يبقى بغير أخ ، وليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان ، ولا غم يعدل غم فقدهم .

اتخاذ الإخوان وما يجب لهم

روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن داود قال لابنه سليمان عليهما السلام : يا بني لا تستقل عدوا واحدا ، ولا تستكثر ألف صديق ، ولا تستبدل بأخ قديم أخا مستعدا ما استقام لك .

وقال شبيب بن شبة : إخوان الصفاء خير من مكاسب الدنيا : زينة في الرخاء ، وعدة في البلاء ، ومعونة على الأعداء .

وأنشد ابن الأعرابي :

لعمرك بما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الصفاء الذخائر

وقال الأحنف بن قيس : خير الإخوان من إن استغنيت عنه لم يزدك في المودة ، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها ، وإن كوثر عضدك ، وإن استرفدت رفدك ، وأنشد :

أخوك الذي إن تدعه للممة يجبك وإن تغضب إلى السيف يغضب
وما يجب للصديق على الصديق النصيحة جهده ، فقد قالوا : صديق الرجل مرآته :
يريه حسناته وسيئاته .

وقالوا : الصديق من صدقك وده وبذلك رفته . وقالوا : خير الاخوان من
أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك . وقال الشاعر :

فإن أولى الموالى أن تواليه عند السرور لمن واساك في الحزن
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الحشن
وأنشد محمد بن يزيد المبرد لعبد الصمد بن المَعْدَل في إبراهيم بن الحسن :
يا من فدت نفسه نفسى ومن جعلت له وقاء لما يخشى وأخشاه
أبلغ أخاك وإن شط المزار به أنى وإن كنت لا ألقاه ألقاه
وأن طرفى موصول برويته وإن تباعد عن مثواى مثواه
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه
وقيل لبعض الولاة : كم صديقا لك ؟ قال : لا أدرى ؛ الدنيا مقبلة على والناس
كلهم أصدقائي ، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عنى .

زيارة الاخوان و اكرامهم

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن رجلاً زار
أخاه له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكاً فقال : أين تريد ؟
فقال : أريد أخاً لي في هذه القرية ، فقال : هل له عليك من
نعمة تربتها (١) ؟ قال : لا إلا أنى أحبه في الله . قال : إني رسول الله
إليك ، إن الله تبارك وتعالى أحبك كما أحببتنه »

من أجل ذلك وجب تعاهد الزيارة للاخوان وتفقد أحوالهم .

وكان عتبة الغلام يأوى المقابر والصحارى ، ثم يخرج إلى السواحل فيقيم بها

فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم .
وقال عامر بن عبد قيس : إنما أجدني آسف على البصرة لحصال : تجاوب
مؤذنيها ، ولأن بها إخواني ، ولأن بها وطني .
والناس في الزيارة على ضربين :

فمنهم من وثقت عرا الصداقة بينه وبين أخيه ، ومثل هؤلاء لا ضرر عليهم
من الإكثار من الزيارة والأفراط في الاجتماع ، لأن الإكثار من الزيارة بينهم
لا يورث الملالة ، والأفراط في الاجتماع يزيد في المؤانسة .

والضرب الآخر من لم يستحكم الود بينه وبين يواخيه ، ولم ترتفع الحشمة
بينهما ، ومن كان بهذه الصفة فعليه الإقلال من الزيارة ، لأن الإكثار منها يؤدي
إلى الملالة : قال صلى الله عليه وسلم : (زُرْ غَيًّا تَزِدْ حُبًّا) وقال الشاعر :

إني رأيتك لي محبا وإلى حين أغيب صبا
ففترت لا لملاة حدثت ولا استحدثت ذنبا
إلا أقول نبينا زوروا على الأيام غبا

وقال الآخر :

عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا
فإني رأيت القطر يُسَام دائبا ويسأل بالأيدي إذا هو أمسكا

التعجب إلى الناس

في الحديث المرفوع : (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَكْثَرُهُمْ تَحَبُّبًا إِلَى
النَّاسِ) وفيه أيضا : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى النَّاسِ) ومما قيل
في هذا المعنى :

وجه عليه من الحياء سكينه ومحبة تجري مع الأنفاس
وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه محبة للناس

وكتب عرب بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما : إن الله إذا

أحب عبدا حبه إلى خلقه ، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلتك من الناس ، واعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك . وقال أبو دهمان لسعيد بن مسلم وقد وقف إلى بابه فحجبه حيناً ثم أذن له ومثل بين يديه : إن هذا الأمر الذي صار إليك وفي يديك قد كان في يدي غيرك ، فأمرسى والله حديثاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فتحجب إلى عباد الله بحسن البشر وتسهيل الحجب وابن الجانب ؛ فإن حب عباد الله موصول بحب الله وبغضهم موصول ببغض الله ؛ لأنهم شهداء الله على خلقه ورقبائه على من اعوج عن سبيله .

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْمَيْنِ لَيْنٍ قَرِيبٍ سَهْلٍ) وقال بعض الحكماء : حرى بالعقل أن يتحجب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق ؛ لأن الخلق الحسن يذيب النقائص كما تذيب الشمس الجليد ، وإن الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيئ ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها .

وقال ابن عياض : إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ، ولا تخالط سيئ الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء .

وقال بعض الفلاسفة : حسن الخلق بذراكتساب المحبة كما أن سوء الخلق بذراستجلاب البغضة . وقال أيضاً : الاستئصال من الناس يكون سببه شيئين :

أحدهما مقارفة المرء مانه الله عنه من المآثم لأن من تعدى حرمة الله أبغضه الله ، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة ، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استقله وأبغضه .

والسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكرهه الناس منه ، فإذا كان

كذلك استحق الاستئقال منهم .

ومن أعظم ما يتوسل به المرء إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لهم بما يملك من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى : فلو أن المرء صاحبه طائفتان إحداها تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ، ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما — لكان أسرعهما إلى خذلانه وأبعدهما عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه ، وأسرعهما إلى نصرته وأبعدهما عن خذلانه الطائفة التي كانت تبغضه .

إرشاد الانسان الى الحسن والقييح

وسائل إرشاد الاله انسان إلى الحسن والقييح كثيرة :

١ - فمنها : ألسنة الناس ؛ إذ أن الاله انسان يعمى عن عيوبه ، والناس بين قاذح ومادح : قال على كرم الله وجهه : المرأة التي ينظر الاله انسان فيها إلى أخلاقه هي الناس ؛ لأنه يرى محاسنه من أوليائه منهم ، ومساويه من أعدائه فيهم .

واعلم أن لسان العدو أكثر كشفا من لسان الصديق ؛ لأن الصديق قديدها ، ويخفى العيوب : قال على كرم الله وجهه : عدو الرجل قديكون خيرا من صديقه ؛ لأنه يهديه إلى عيوبه ، فيجتنبها . فالعاقل هو من يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ؛ فإن عين السخط تبدى المساوى . ولعل انتفاع الاله انسان بأعداء ومشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه ويمدحه ، ويخفى عنه عيوبه إلا أن الطبع محبوب على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد ، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه ؛ فإن مساويه لا بد أن تنتشر على ألسنتهم .

٢ - ومنها : تنزيل الاله انسان نفسه منزلة غيره ؛ لأن الاله انسان تخفى عليه

عيوبه . وتكشف له عيوب غيره ، فإذا نزل نفسه منزلة غيره ،
ونسب الفعل له — تبين قبحه ، وأحسنه : قال أمير المؤمنين : كذاك
أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك . وقال عليه الصلاة والسلام :
« السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنْ اتَّعَظَ بِهِ غَيْرُهُ »
أخذ بعض الشعراء ، فقال :

إن السعيد له من غيره عظة   وفي التجارب تحكيم ومعتبر
وقيل لبعض الحكماء : ممن تعلمت العقل ؟ قال : ممن لا عقل له :
كنت أرى الجاهل يفعل الشيء يضره ، فأجتنبه . وقال طاهر
ابن الحسين :

إذا أعجبتك خصال امرئ   فكنه تكن مثل ما يعجبك
فليس على الفضل والمكرمات   إذا جئتها حاجب يحجبك
وقيل لعيسى عليه السلام : من أدبك ؟ قال : ما أدبني أحد : رأيت
جهل الجاهل شينا فأجتنبته .

٣ - ومنها : تنزيل الناس منزلة النفس : قال على رضى الله عنه :
اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك ، فأحب لغيرك ما تحب
لنفسك ، واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ،
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك ، واستتبع من نفسك ما تستتبع
من غيرك ، وارض من الناس بما رضاه لهم من نفسك ، ولا تقل للناس
ما لا تحب أن يقال لك .

٤ - ومنها : مقابلة الشيء بنظيره ، أو بضده : قال الخليل : لا يعلم
الالء نسان خطأ معلمه حتى يجالس غيره . ومن أمثال العرب : (كل
مجرى في الخلايسر) : وأصله أن رجلا كان له فرس يقال له الأيليق ،
وكان يجره فردا ليس معه أحد ، وجعل كلما مر به طائر أجراه تحته ،
أو رأى إعصارا أجراه تحته ، فأعجبه ما رأى من سرعته ، فقال : لو

راحت عليه الافنادى قوما فقال : إني أردت أن أراهن عن فرسى هذا ، فأبكم يرسل معه ؟ فقال بعض القوم : إن الحلقة غدا . فقال : إني لا أرسله إلا في مضار . فراهن عنه ، فلما كان الغد أرسله فسبق ، فمئذ ذلك قال : (كل مجر في الخلايسر) . وقد تبين من هذا أن الشيء لا يتبين حتى يقاس بغيره .

٥ - ومنها : اتفاق آراء العقلاء على أمر من الأمور الدنيوية ؛ فإنه كاشف عن حسن الشيء وعن قبحه ، ولسنا نقصد به الإجماع الشرعي ؛ فإن ذلك كاشف عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام . وإذا عرف هذا ينبغي للعاقل أن يأخذ نفسه باجتنب ما هو قبيح عند الجمهور العقلاء : قال على رضي الله عنه : من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه . ويقال : الخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة وأنشد بعض أهل الأدب :

إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد
فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد

٦ - ومنها : عمل العقلاء ؛ فإنه كاشف عن صحة العمل وحسنه : يروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلى الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذ وجهر به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ؛ وما نصنع بالحلى ؟ فهم عمر بذلك ، وسأل عنه عليا كرم الله وجهه فقال : إن هذا القرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والأموال أربعة : أموال المسلمين ، فقسمها بين الورثة في الفرائض ؛ والفقراء ، فقسمه على مستحقه ؛ والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلى الكعبة يومئذ فيها ، فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا . فقال عمر : لولاك لافتضحنا . وترك الحلى بحاله .

وصعد سليمان بن عبد الملك يوم الجمعة المنبر ، فسمع صوت ناقوس فقال : ما هذا ؟ قالوا : البيعة يا أمير المؤمنين . فأمر يهدمها فهدمت ، فبلغ ذلك ملك الروم ، فكتب إليه : إن هذه البيعة أقرها من كان قبلك ، فإذا كانوا أصابوا فقد أخطأت ، وإن تكن أصبت فقد أخطئوا !!

٧ - ومنها : المشورة : قال بعضهم :

وإن باب أمر عليك التوى فشاور ليبيلا ولا تعصه
وقال بعض البلغاء : إذا أنكرت من عقلك شيئا فاقدحه بعقل .
وقال تعالى يمدح عباده الذين اتخذوا المشورة إماما لهم في أعمالهم
(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) وقد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة لأصحابه : أشيروا علي . وقد شاور أصحابه في قصص كثيرة ، وقضايا متعددة :

منها : لما أراد مصالحة عتبة بن حصين ، والحارث بن عوف حين قصده الأحزاب يوم الخندق — أن يعطيهم ثلث أعمار المدينة ويرجعا عنه بمن معهما من غطفان ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : حتى أشاور السعود (سعد بن معاذ ، وسعد بن عباد ، وسعد بن فزارة) فشاورهم ، فأشاروا ألا يعطيهم شيئا ، فعمل بمشورتهم .

ومنها : أنه شاورهم في الخروج إلى أحد ، فأشاروا عليه بذلك ، فحصل ما حصل من قرارهم . فلزم يشاورهم لتوهموا أن في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المشورة شيئا ، فدفع الله ذلك التوهم بقوله : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

وقالوا : مادة العقل من العقول كمادة النهر من السيول .

ومن كلامهم : ينبغي للعاقل أن يجمع إلى عقله عقل العقلاء ، وإلى رأيه

رأى الحكماء .

ومن أمثال العرب : أول الخزم المشورة .

وقال لقمان لابنه : يا بني اجعل عقل غيرك لك فيما تدعوك الحاجة إلى فعله فقال ابنه : كيف أجعل عقل غيري لي ؟ قال : تشاوره في أمرك .

وقال بعضهم : الرجال ثلاثة : رجل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصادرها ، ورجل متوكل لا يتأمل ، فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقبل قولهم ، ورجل حائر باثر (١) لا يأتهم راشدا ، ولا يطيع مرشدا .

واعلم أن المستشار وإن كان أفضل رأيا من المشير — يزداد برأيه رأيا كما تزداد الذر بالسليط ضوءا ، فلا يقذف في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك ، فيمنعك عن المشاورة ، فإنك لا تريد الرأي للتجربة ، ولكن للانتفاع به ، وذلك أخف لذكرك ، وأحسن عند ذوى الأبواب لسياستك : ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبج ولده عزمة لامشورة فيها ، فحمله حسن الأدب وعلمه بموقعه من النفوس على الاستشارة فيه ، فقال عليه السلام بلسان القرآن الكريم يا بني : (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) .

وقد سئل بعض العلماء : ما بال العاقل ذى اللب لا تصيب مشورته على نفسه وتقتصر عن إصابة الصواب ، وإدراك المطلوب ، ومشورة غيره له نظفره بذلك ؟ فقال : إن مشورة الالسان لنفسه ممزوجة بالهوى ، ومشورة غيره له سالمة من ذلك ، ولا إصابة مع الهوى : وفي هذا المعنى قال بعضهم :

إذا عن أمر فاستشر فيه صاحباً   وإن كنت ذارأي تشير على الصاحب
فإني رأيت العين تجهل نفسها   وتذكر ما قد حل في موضع الشهب
وقال الأَرَجَّاني :

شاور سواك إذا نابتك نائبة   يوما وإن كنت من أهل المشورات

فالعين تلقى كفاحاً مائئياً ودناً ولا ترى نفسها إلا بمرآة
وقلمارغب أحد في المشورة وعمل بها إلا غم ، ولا زهد فيها وأعرض عن قبولها
إلا ندم :

حكى المؤرخون أن محمداً الأمين لما قصد عبد الله بن طاهر بعساكر المأمون
وحصره ببغداد ، واشتد عليه الأمر ، وضاق بين يديه المسلك للنجاة — قال :
من استشار ذا رأى ومعرفة وخالفه وقع فيما يكره ، وندم على التفريط ، فأني
قد أحضرت الشيخ أبا الحسن الغطفي وكان ذا رأى ومعرفة بموارد الحوادث
ومصادرها ، فحادثته في أخي المأمون وما الذي أعتمده حتى يقع في يدي ، وأطلعته
على الحقيقة واستشرته في كيفية العمل في ذلك ، فقال : إن استعجلت لم تنفع برأى
ولا فعل ، وإن تمهلت وقبلت مشورتى تمكنت من أخيك ، وبلغت ما تأمل :
وذلك أنك تدعو المترددين على خراسان ، وتجلس لهم مجلساً عاماً ، وتقول لهم :
إن أخى كتب إلى يمدحكم ، ويظهر حسن انقيادكم وجميل طاعتكم ، ثم تقول
لهم : قد أطلقت عنكم الخراج سنة ، وأخوك في خراسان ، وهي بلاد رجال
بلامال ، وليس له في رد قولك حيلة ، وسيناله من ذلك خلل عظيم ثم ينتقض عليه
أكبر أمره ، ثم تفعل في السنة المقبلة مثل ذلك ، وتسقط عنهم خراج سنتين ،
فإن لم يؤت بأخيك في السنة الثالثة في وثاق فاضرب عنق . فخالفته وعجلت إلى
خلع المأمون وعقد الأمر لابنى ، فوقع ما وقع .

واعلم أن من ترك المشورة وعدل عنها فلم يظفر بحاجته صار هدفاً لسهام
اللائمين ومضغة في أفواه العاذلين . وفي بعض كتب الهند : من التمس الرخصة
من الإخوان عند المشاورة ، ومن الأطباء عند المرض ، ومن الفقهاء عند الشبهة —
أخطأ منافع الرأى .

من استشار ذوى الرأى والمعرفة في فعل ما عناه ، فقبل المشورة منهم ، واقتدى
بآرائهم فيها ، ولم يعدل عنها وعن قويم نهجها — قل أن يخفق في مسعاه ، ويفوت
مطلبه ؛ فإن أعجزه القدر فهو معذور غير ملوم .

وحكى عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبدالله بن على بن عبدالله ابن العباس أمور مؤلة لآتحتها حراسة الخلافة ، ولآتجاوز عنها سياسة الملك ، فحبسه عنده ، ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن على ، وكان واليا على على الكوفة — ما أفسد عقيدته فيه ، وصرف وجه ميله إليه عنه ، فتألم المنصور من ذلك ، وساء ظنه ، وتأرق جفنه ، وقل أمنه ، وتزايد خوفه ، فأدته فكرته إلى أمر دبره ، وكتبه عن جميع حاشيته واستحضر ابن عمه عيسى بن موسى ، وأجراه على عادة إكرامه ، ثم أخرج من كان بحضرته ثم أقبل على عيسى وقال له ، يا ابن العم ، إني مطلعك على أمر لا أجد غيرك من أهله ، فهل أنت فى موضع ظنى بك ، وعامل ما فيه بقاء نعمتك التى هى منوطة ببقاء ملكى ؟ فقال له عيسى بن موسى : أنا عبد أمير المؤمنين ونفسى طوع أمره ونهيه . فقال : إن عمى وعمك عبدالله قد فسدت بطانته واعتمد على ما بعضه يبيع دمه ، وفى قتله صلاح ملكنا ، فخذ إليك واقتله سرا . وعزم المنصور على الحج مضمرا أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبدالله ألزمه القصاص ، وسلمه إلى أعمامه إخوة عبدالله ليقتلوه ، فيكون قد استراح من الاثنين .

قال عيسى : فلما أخذت عمى وفكرت فى قتله رأيت من الصواب أن أأشاور فى ذلك من له رأى عسى أن أصيب الصواب ، فأحضرت يونس بن قرة وكان لى حسن ظن فى رأيه ، فقصصت عليه القصص ، وقلت له : ما رأيك فى ذلك وما تشير به ؟ فقال : أيها الأمير ، احفظ نفسك بحفظ عمك وعم أمير المؤمنين فإننى أرى لك أن تدخله فى مكان داخل دارك ، وتسكتم أمره على كل أحد من عندك ، وتتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه ، وأظهر لأمر المؤمنين أنك قتلتهم ، وأنفذت أمره فيه ، وانتهيت إلى العمل بطاعته فكأنى به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به ، وقتلت عمه أمرك بإحضاره على رؤوس الأشهاد ، فإن اعترفت أنك قتلتهم بأمره أنكرك أمره لك ، وأخذك بقتله . قال عيسى : فقبلت مشورة يونس ، وعملت بها ، وأظهرت لأمر المؤمنين أنى نفذت أمره .

ثم قدم المنصور من حجه ، وقد استقر في نفسه أنني قتلت عمه عبدالله ، فدرس إلى عمومته إخوة عبدالله وحشهم على أن يسألوه في عبدالله ، فقال : نعم إن حقوقكم تقتضي إسعافكم بحاجتكم ، ثم أمر بإحضار عيسى بن موسى فأحضر لوقته ، فقال : يا عيسى ، كنت دفعت إليك عمي قبل خروجي إلى الحج ليكون عندك في منزلك إلى حين رجوعي . فقال عيسى : قد فعلت يا أمير المؤمنين . فقال المنصور : قد سألتني فيه عمومته ، وقد رأيت الصبح عنه فأتابه الساعة . قال عيسى : ألم تأمرني يا أمير المؤمنين بقتله والمبادرة إلى ذلك ؟ قال : كذبت لم أمرك بذلك ، ولو أردت قتله لأسلمته إلى من يتولى ذلك . ثم أظهر الغيظ ، وقال لعمومته : قد أقر بقتل أخيسكم مدعيا أنني أمرته بقتله ، وقد كذب على . قالوا : يا أمير المؤمنين فادفعه إلينا لنقتله به . فقال : شأنكم به . فأخذوني ، واجتمع الناس على ، فقام واحد من عمومتي ، وسل سيفه ليضربني به ، فقلت يا عم : أفاعل أنت ؟ قال : إي والله ، كيف لأقتلك ، وقد قتلت أخي ؟ فقلت لهم : لاتعجلوا أوردوني إلى أمير المؤمنين فردوني إليه ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ، إنما أردت قتلي بقتله ، وهذا عمك باق حي ، فإن أمرتني بدفعه إليهم دفعته إليهم الساعة . فأطرق المنصور ، وعلم أن ربح فكره قد أصابت إعصارا ، ثم رفع رأسه وقال : آتابه . فسلمته إليهم ، فسلمت روحي ، وزالت كربتي ، وكان ذلك بفضل الاستشارة .

ويشترط في الاستشارة شرائط أربعة ، وهي : النصح ، والشفقة ، والعقل ، والتجربة ؛ وذلك لقول علي رضي الله عنه في بعض خطبه : أما بعد فإن معصية الناصح الشفيق العالم المجرب تورث الحسرة ، وتعقب الندامة . وهذه القيود الأربعة من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي ووجوب قبوله ، وقد نظم بعض الأدباء بعضها منها :

خصائص من تشاوره ثلاث فخذ منها جميعا بالوثيقة
وداد خالص ووفور عقل ومعرفة بنحالك في الحقيقة
أما كونه ناصحا فلا أن الناصح يصدق الفكر ، ويمحص الرأي .

وأما كونه شفيقا فلأن الشفقة تحمل على النصح ، فتحمل على حسن التروى في الأمر ، وإيقاع الرأى من تثبت واجتهاد ، والباعث على هذين إما الدين أو محبة المستشير .

وأما كونه عالما ففائدته إصابته بعلمه وجه المصلحة في الأمر ؛ فإن الجاهل في الأمر أعمى لا يبصر وجه المصلحة فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اسْتَرْشِدُوا الْعَاقِلَ تَرْشِدُوا ، وَلَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا »

وأما كونه مجربا فلأنه لا يتم رأى العالم ما لم تنضم إليه التجربة : وذلك أنه وإن علم وجه المصلحة في الأمر قد يشتمل على بعض وجوه المفاسد ، ولا يطلع عليها إلا بالتجربة مرة بعد أخرى ، وكان يقال : إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره ، وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه .

٨ - ومنها : محاربة هوى النفس الأمارة بالسوء : قال بعض الحكماء : إذا عرض لك أمران ولم يحضرك من تثق بمشورته فتجنب أقربها إلى هواك : وذلك أن الهوى عند الحكمة عدو العقل ؛ لأنه يخفى مكره حتى تنمو أفعاله على العقل فيتصور القبيح حسنا ، وهذا يدعو إليه أحدشيئين : إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء ، فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها وتصوره حسنا لشدة ميلها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ) وإما لا اشتغال الفكر في تمييز ما اشبهه ، فيطلب الراحة في اتباع ما استسهل ؛ حتى يظن أن ذلك أوثق أمره ، وأحمد حاله اعتذارا بأن الأسهل محمود ، والأعسر مذموم : ومن ثم جاء في الحديث : (إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ أَمْرَانِ فَخُذْ أَثْقَلَهُمَا عَلَيْكَ وَدَعْ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ) وأخذ هذا المعنى بعض العقلاء فقال :

إذا التبس الأمران فالخير في الذي تراه إذا كلفته النفس يثقل

فجانب هواها واطرح ما تريده من الله والذات إن كنت تعقل
لأن النفس تجمع عن الأفضل ، وهي به عارفة ، وتنفر عن الأحسن وهي له
مستحسنة ، لأنها عليه غير مطبوعة ، فتصير منه أنفر ، ولضده الملائم آثر ، وقد
قيل : ما أكثر من يعرف الحق ولا يعطيه .

ولا غرو ؛ فالهوى عن الخير صاد وللعقل مضاد ؛ لأنه يورث من الأخلاق
قبائحها ، ويظهر من الأفعال فضائحها ، ويجعل ستر المروءة مهتوكا ، ومدخل الشر
مسلوكا : قال عكرمة في قوله تعالى : (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ)
يعنى بالشهوات ، (وَتَرَبَّصْتُمْ) يعنى بالتوبة ، (وَارْتَبْتُمْ) يعنى فى أمر الله تعالى
(وَغَرَّكُمْ الْأَمَانِيُّ) يعنى بالتسويق (حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) يعنى الموت ،
(وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) يعنى الشيطان . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه :
إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان : اتباع الهوى ، وطول الأمل ؛ فإن اتباع الهوى
يصد عن الحق ، وطول الأمل ينسى الآخرة .

العفو واصطناع المعروف

العفو عن أرباب المفوات ، والتجاوز بآلة العثرات ، والحلم عن مقتضى الزلات ،
والصفح عن ذوى الهيئات ، وإسداء الإحسان ، وفعل الخيرات ، واصطناع
المعروف ، وبخاصة أهل الدرايات - كل ذلك معدود من محاسن الحسنات ،
ومكارم الأخلاق التى هى خير الصفات : وقد نطق بذلك القرآن الكريم فى
كثير من الآيات ، وصرحت به السنة النبوية على السنة الرواة الثقات : قال الله
عز وجل : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وقال تعالى : (وَالسَّكَاطِيْنَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وقال تعالى : (وَلْيَعْفُوا
وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقال
تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَا تَفْضُرُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)
 وقال تقيّد اسمّه يخاطب نبيه : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
 الْجَبَائِلِ) وقال تعالى : (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) : ونقل عن أنس
 ابن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رَأَيْتُ قُصُورًا
 مُشْرِفَةً عَلَى الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ لِمَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : لِلْمُكَاطِمِينَ
 الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) وقال أبو هريرة رضى الله عنه : « بَيْنَمَا رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جَالِسٌ إِذْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَسَائِيَهُ ،
 فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ ؟ رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي
 جَثِيئًا بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَبِّ خُذْ لِي مَظْلَمَتِي
 مِنْ أَخِي : فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أُعْطِيَ أَخَاكَ مَظْلَمَتَهُ . فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا بَقِيَ
 مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ . فَقَالَ : يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي . فَفَاضَتْ
 عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَيَوْمٌ
 عَظِيمٌ ، يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَى أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ أَوْزَارُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ :
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّائِبِ حَقُّهُ : ارْفَعْ بَصْرَكَ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ
 فَرَأَى مَا أَعْجَبَهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّعْمَةِ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا يَا رَبِّ ؟ فَقَالَ :
 لِمَنْ أُعْطَانِي ثَمَنَهُ . قَالَ : وَمَنْ يَمْلِكُ قِيَمَتَهُ يَا رَبِّ ؟ قَالَ : أَنْتَ .
 قَالَ : بِمَاذَا ؟ قَالَ : بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ . قَالَ : يَا رَبِّ قَدْ عَفَوْتُ
 عَنْهُ . قَالَ : فَخُذْ بِيَدِهِ وَادْخُلْ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ »

العفو أن تعفوا أن ترد الهفوة بمثلهما

قال تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » ونقل أيضا أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فجاء رجل فوقع في أبي بكر رضي الله عنه ، وهو ساكت ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ، ثم رد عليه أبو بكر رضي الله عنه بعض الذي قال ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قام ، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله شتمني وأنت تتبسم ، ثم رددت عليه بعض الذي قال ، فغضبت وقت ، فقال صلى الله عليه وسلم : « حِينَ كُنْتَ سَاكِتًا كَانَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ، وَلَمْ أَكُنْ لَأَقْعُدَ فِي مَقْعَدِ الشَّيْطَانِ ، يَا أَبَا بَكْرٍ ، ثَلَاثَةٌ حَقٌّ : إِنْهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُظْلَمُ بِمَظْلَمَةٍ فَيَعْفُو عَنْهَا إِلَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَنَصَرَهُ ، وَلَيْسَ عَبْدٌ يَفْتَحُ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ كَثْرَةَ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ قَلَّةً ، وَلَيْسَ عَبْدٌ يَفْتَحُ بَابَ عَطِيَّةٍ أَوْ صِلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا كَثْرَةً »

العفو جماع مكارم الأخلاق

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْعَفْوِ ، قَالُوا لِمَ يَا اللَّهَ لَطَنَتْ أَنَّهُ يُوصِينِي بِتَرْكِ الْحُدُودِ » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْ تَصِلَ مِنْ قَطْعِكَ ، وَتُعْطِيَ مِنْ حَرَمِكَ ، وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ » وقال صلى الله عليه وسلم : « أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَسْكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قُلْنَا : مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : قَوْلُ اللَّهِ

تعالى : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »
 ودخل معن بن زائدة على معاوية ، فقال له : يا معن ، كيف حبك اهل بن أبي طالب ؟
 فقال : أحبه على وجوه كثيرة : على حلمه إذا غضب ، وعلى صدقه إذا قال ، وعلى وفائه إذا وعد ، وعلى عفوّه إذا قدر ، وإن رضى لا يخرج به رضاه إلى الباطل ، وإن غضب لا يخرج به غضبه عن الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له . وكان معاوية يقول : إني لآفئ أن يكون في الأرض جمل لا يسعه حلمي ، وذنب لا يسعه عفوي ، وحاجة لا يسعها جودى .

وكان للمأمون خادماً ، وهو صاحب وضوئه ، فبينما هو يصب الماء على يديه إذ سقط الإناء من يده ، فاغتاض المأمون ، فقال يا أمير المؤمنين : إن الله يقول :
 وَالكَاطِمِينَ الْغَيْظَ . قَالَ كَظَمْتَ غَيْظِي عَنْكَ . قَالَ : وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ . قَالَ :
 قَدْ عَفَوْتَ عَنْكَ . قَالَ : وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ . قَالَ : اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ .
 وأمر عمر بن عبدالعزيز بعقوبة رجل ، فقال له رجاء بن حيوة : يا أمير المؤمنين ،
 إن الله قد فعل ما تحب من الظفر ، فافعل ما يحب من العفو .

وقال الأصمعي : عزم عبدالله بن علي على قتل بنى أمية بالحجاز ، فقال عبدالله بن
 حسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : إذا شرعت بالقتل في أكفائك فمن
 تباهى بسطائك ، فاعف يعف الله عنك .

ودخل ابن خريم على المهدي ، وقد عتب على بعض أهل الشام ، وأراد أن يغزيهم
 جيشاً ، فقال : يا أمير المؤمنين ، عليك بالعفو عن المذنب والتجاوز عن المسيء ؛
 فلأن تطيعك العرب طاعة محبة - خير لك من أن تطيعك طاعة خوف .

وقال الأحنف بن قيس : أحق الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . وقال النبي
 صلى الله عليه وسلم : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ إِذَا غَضِبَ » .
 وتقول العرب في أمثالها : ملكك فأسجج ، وارحم ترحم ، وكما تدين تدان ،
 ومن ير يوماً ير به .

وعن أبي هريرة قال : أتى رجل ، فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ،

ويقطعونني ، ويسيتئون إلى وأحسن إليهم ، ويجهلون على وأحلم عنهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَا نَمَا تُسِفُهُمُ الْمَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مِنْ اللَّهِ مَعَكَ ظَهِيرٌ مَا زِلْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

فالواجب على العاقل توطيئ النفس على لزوم العفو عن الناس كافة . وترك الخروج لمجازاة الإساءة ؛ إذ لا سبيل لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ، ولا سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من مقابلتها بمثلها .

وقال عمر بن عبد العزيز : أحب الأمور إلى الله ثلاثة : العفو في القدرة ، والقصد في الجدة ، والرفق في العبادة ، وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة .

وكتب الحجاج إلى عبد الملك : إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله ، فإذ اتعززت بالله فاعف فإني بك به تعز ، وإليه ترجع .

احتمال هفوات الاخوان

وَسَمِعَ الْفَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ يَقُولُ : احْتَمَلُ لَا خِيَكُ إِلَى سَبْعِينَ زَلَّةً . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا أَبَا عَلِيٍّ ؟ قَالَ : لِأَنَّ الْأَخَ الَّذِي آخَيْتَهُ فِي اللَّهِ لَيْسَ يَزِلُ سَبْعِينَ زَلَّةً .

وقيل : أقبل الشعبي يوما فإذ هو برجلين من قومه من وراء جدار قصير ، فاستمع عليهما فإذ هما يقعان فيه ويشتمان ، ويستقصانه حتى أكثرا ، فلما أطالا أشرف عليهما الشعبي فقال :

هنيئاً مريئاً غير داء مخامر   لعزة من أعراضنا ما استحلحت

فقالا : والله يا أبا عمرو لا تقع فيك بعد اليوم .

وقال لقمان لابنه : كذب من قال : إن الشر يطفئ الشر ، فإني كان صادقا فليوقد نارا إلى جنب نار فلينظر هل تطفئ إحداها الأخرى ، وإلا فإني الخير يطفئ الشر : كما يطفئ الماء النار . وقال الشاعر :

لما عفوت ولم أحقد على أحد   أرحت قلبي من غم العداوات

إني أحيي عدوي عند رؤيته   لا أدفع الشر عنى بالتيحيات
وأظهر البشر للاء نسان أبغضه   كأنما قد حشا قلبي بمحبات

من أنبل ضروب العفو مقابلة الإساءة بالإحسان

لا غرو أن كريم الأخلاق لا يكود حقودا ، ولا حسودا ، ولا باغيا ، ولا
ساهيا ، ولا لاهيا ، ولا فاجرا ، ولا فخورا ، ولا كاذبا ، ولا ملولا ؛ ولا يقطع إلفه ، ولا
يؤذى إخوانه ولا يضيع الحفاظ ، ولا يخفونى الوداد ، يعطى من لا يرجو ، ويؤمّن
من يخاف ، ويعفو عن قدرة ، ويصل عن قطيعة ، وهو من يلين إذا استعطف ، والثلثم
يقسو إذا أطف ، والكريم يحمل الكرام ، ولا يهين اللثام ، ولا يؤذى العاقل ،
ولا يمازح الأحمق ، ولا يعاشر الفاجر ، يؤثر إخوانه على نفسه ، ويبدل لهم
ما ملك ، وإذا أعطى أخاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشيء من الأشياء : كما قال
المتنق الكندى :

فأن الذى بينى وبين عشيرتى   وبين بنى عمى تختلف جدا
إذا قد حوالى نار حرب بذنبهم   قدحت لهم فى كل مكرمة زندا
وإن أكلوا الحى وفرت لحومهم   وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدا
ولا أحمل الحقد القديم عليهم   وليس رئيس القوم من يحمل الحقددا
وأعطيهم مالى إذا كنت واجدا   وإن قل مالى لم أكفهم رفدا
وقال الشعبي : إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطؤهم عداوة : مثل الكوب
من الفضة : يبطئ الانكسار ، ويسرع الانجبار . وإن لثام الناس أبطؤهم مودة ،
وأسرعهم عداوة : مثل الكوب من الفخار : يسرع الانكسار ، ويبطئ
الانجبار .

ومن رائع ما أثر فى العفو عند القدرة ماروى عن المأمون أنه لما خرج عمه إبراهيم
ابن المهدي عليه ، وبايعة العباسيون بالخلافة ببغداد ، وخلعوا المأمون ، وكان
إذا ذاك بخراسان ، فلما بلغه الخبر قصد العراق ، فلما دخل بغداد اختفى إبراهيم بن

المهدى ، وعاد العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون ولم يزل المأمون متطلبا لآب إبراهيم حتى أخذه مستقبلا مع نسوة فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدي المأمون ، فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقال له المأمون : لا سلم الله عليك ولا قرب دارك ، استغواك الشيطان حتى حدثتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام . فقال إبراهيم : مهلا يا أمير المؤمنين ؛ فإني ولي الثأر يحكم في القصاص والعفو ، والعفو أقرب للتقوى ، ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف القرابة وعدل السياسة ، ومن تناوله الاغترار بما مدله من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر على نفسه ، وهجمت به الأيام على انتاف ، وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب ، كما جعل كل ذى ذنب دونك ، فإني أخذت فبعتك ، وإن عفوت فبفضلك ، والنضل أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال :

ذنبى إليك عظيم   وأنت أعظم منه
فخذ بحقك أولا   فاصفح بعفوك عنه
إن لم أكن فى فعالى   من الكرام فكفه

فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع فى عينيه وقال : يا إبراهيم ، القدرة تذهب بالحفيظة ، والندم توبة ، وبينهما عفو الله ، وهو أعظم مما يحاول ، وأكثر مما يؤمل ، ولقد حبب إلى العفو حتى خفت ألا أوجر عليه ، لا تريب عليك . ورد أمواله جميعها إليه ، فقال فيه مخاطبا :

رددت مالى ولم تمنن على به   وقبل ردك مالى قد حقت دى
فإني جحدتك ما أوليت من كرم   إني لباللؤم أولى منك بالكرم

ومن ذلك ما روى من أن الرشيد بن المهدى خرج عليه خارجى رام زوال ملكه وإفساد دولته ، فجهز له جيشا ، وأنهض الناس والجند للخروج لقتاله ، فلما توجه الجيش إليه وظفروا به أحضره إلى دار الخلافة ، فلما دخل على الرشيد قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : اصنع بي ما تريد أن يصنع الله بك إذا وقفت بين يديه ، وهو أقدر (١٦ — الخلق الكامل — رابع)

عليك منك على . فأطرق الرشيد مليا ، ثم رفع رأسه ، وأمر بإطلاقه ، فلما خرج قال بعض الحاضرين : يا أمير المؤمنين ، تَقْتَتِلُ رجالك ، وتَفْنِي أموالك ، وتظفر بهذا الذي خرج عليك ، وأفسد في بلادك وتطلقه بكلمة واحدة !! تأمل يا أمير المؤمنين هذا الأمر ، فإنه يجري عليك أهل الفساد . فأمر الرشيد برده ، فلما عاد ومثل بين يديه علم أنه قد سعى به ، وأشير على الخليفة بقتله فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تطع في مشيرا يمتنعك عفوا تدخر به عند الله يدا ، ويبعثك على الانتقام الذي ليس من مكارم الأخلاق ، واقتد بالله تعالى ، فإنه لو أطاع فيك مشير اما استخلفك طرفة عين ، وأحسن كما أحسن الله إليك . فأمر بإطلاقه وأحسن إليه . وقال : لا تعاودوني فيه .

الجهر بإسداء النصيح الخالص وسيلة العفو

يتجلى ذلك فيما روى أن المنصور كان يطوف بالكعبة ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من طمع . فخرج المنصور وجلس في ناحية المسجد ، وأرسل إلى الرجل يدعوه ، فصلى ركعتين واستلم الركن ثم أقبل مع الرسول ، فسلم عليه بالخلافة ، فقال له المنصور : ما الذي سمعتك تقول وتذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أرمضني . قال : يا أمير المؤمنين ، إن أمنتني أنبأتك الأمور على جليتها وأصولها ، وإلا أجادل عن نفسي . قال له المنصور : أنت آمن على نفسك . فقال : إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح مظاهر من البغي والفساد - أنت - قال : ويحك وكيف يدخلني الطمع ، والبيضاء في قبضتي ، والحلو والحامض عندى ؟ قال : وهل دخل أحدا من الطمع ما دخلك ؟

إن الله تعالى استرعاك المسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر ، وأبوابا من الحديد ، وحجبة معهم الألسنة ، وأمرتهم ألا يدخل

عليك إلا فلان وفلان وسميتهم ، ولم تأمر بـ يصل المملوف ، ولا الجائع ، ولا العارى ، ولا الضعيف ، ولا الفقير . وما أحد إلا له في المال حق . فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعيتك ، وأمرت ألا يجربوا عنك تجبى الأموال فلا تعطها ، وتجمعها ولا تقسمها - قالوا : هذا خان الله ، فما لنا لنخونه ، وقد سخر لنا نفسه ؟ فاتفقوا على ألا يصل إليك من أخبار الناس إلا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه ونفوذ حتى تسقط منزلته ، ويصغر قدره . فلما اشتهر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس ، وهاج بهم . فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال ليتقوا بها على ظلم رعيتك لينالوا به ظلم من دونهم ، فامتلات بلاد الله بالطمع بغيا وفسادا ، وصار هؤلاء القوم شركاءك في سلطانك ، وأنت غافل ، فإن جاء متظلم حيل بينه وبين الدخول عليك ، فإن أراد رفع قصة إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك ، ووقفت رجلا ينظر في مظالمهم ، فإن جاء ذلك المظلوم إلى الرجل وبلغ بظانك سألو أصحاب المظالم ألا يرفع مظلمته ، فإن المتظلم منه لهم حرمة ، فأجابهم خوفا منهم فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ، ويشكو ويستغيث وهو يدافعه ، ولا يقبل عليه ، وإذا جهدوا اضطروا وأخرج وقف وصرخ بين يديك فيضرب ضربا شديدا مبرحا ليكون نكالا لغيره ، وأنت تنظر ، ولا تنكر ، فمابقاء إلا سلام على هذا ؟

وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه فبكى بكاء شديدا ، فحثة جلساؤه على الصبر ، وقالوا له : علام تبكى ، وقد عهدناك صبرا وتحمل الشدائد ، ولا تسكرث بالنوائب ، ولا توهنك المصائب ؟ فقال : لست أبكى للبلوى التي نزلت بي ، ولكنني أتألم لمظلومي ، فلا أسمع أذنيه ، ومستغيث يصرخ ، فلا يصلني صراخه ، ومع هذا فلئن ذهب سمعي ما ذهب بصرى ، نادوا في الناس : أن يلبس كل مظلوم ثوبا أحمر . ثم صار يركب الفيل طرفي النهار على يرى مظلوما ، فأ نصف رعيته وحكم بينهم بالعدل ، وعاش محبوبا ، ومات محبوبا ، وذلك جزاء العاملين . فهذا مشرك بالله تعالى غلبت رأفته

بالمشركين شح نفسه ، وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر ثم من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبك شح نفسك :

فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله في الطفل يسقط من بطن أمه ، وماله على الأرض مال ، وما من مال إلا دونه يد شحيحة تحويه ، فما يزال الله جل وعلا يلطف بذلك الطفل حتى يصبح كعبة القصاد ، ولست الذى يعطى ، بل الله يعطى من يشاء بغير حساب . وإن قلت إنما أجمع المال لتدعيم الملك وتقوية السلطان فقد أراك الله تعالى بنى أمية ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وما أعدوا من الرجال والسكران والسلاح حين أراد الله بهم ما أراد . وإن قلت إنما أجمعه لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا منزلة لا تتال إلا بخلاف ما أنت عليه !! يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك بأكثر من القتل أو الصلب ؟ قال المنصور : لا . قال : كيف تصنع يا أمير المؤمنين يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل الذى خولك ملك الدنيا ، وهو لا يعاقب من عصاه من عبده وعمل بخلاف ما أمر به فى كتابه بالقتل ، ولكن يعاقبه بالخلود فى العذاب الأليم ؟ وقد ترى ما عقد عليه قلبك وحملته جوارحك ، ونظر إليه بصرك ، واجترحت يداك ، ومشت إليه قدماك ، هل يغنى ما شححت عليه من ملك الدنيا إذا انتزعه من يديك ، ودعاك إلى الحساب على ما خولك ؟

فلما أتم الرجل كلامه ، والمنصور يتأمل منه - بكى بكاء شديدا ، ثم قال : يا ليت المنصور لم يخلق ، ثم قال : يا ويحك !! كنت أفكر فى الانتقام منك على ما جبهتنى به والآن فقد رأيت العفو عن مقاتلك لصدق مقصدك أولى ، وشكرك على نصحك أحمد ، فكيف احتياى لنفسي والسلامة مع مؤاخذه الله تعالى على ما أوضحته ؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، إن للناس أعلاما يفرعون إليهم فى دينهم ، ويرضون بقولهم ، فاتخذهم لك بطانة يرشدوك ، واستعن بأدائهم وأقوالهم يسدوك .

قال المنصور : قد بعثت إليهم فهربوا منى . قال الرجل : خافوا منك أن تحملهم

على طريقتك ، فلم يرضوا بها ، ولكن افتح باب مجلسك وسهل حجابك ، وانظر في أمور الناس ، وانصر المظلوم ، واقمع الظالم ، وخذ النية والأموال مما حل وطاب ، واقسم ذلك بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن لك أنك إذا فعلت ذلك أن يأتوك ، ويساعدوك على صلاح الأمة . فبينما هو والرجل في الحديث دخل المؤمنون ، فسلموا عليه للصلاة فقام ، وصلى ، ثم انصرف الرجل . فما زال المنصور بعد ذلك يذكره ويقول إذا ذكره : كرهت كلامه ، ثم حمدته وانتفعت به

خاتمة

ومن لطائف الكلم وروائع الحكم في التنويه بالعفو ما يلي :

- ١ - ليس من عادة الكرام إسراع الانتقام فلا تأخذ بالنيمة ، ولا تنتقم مع مع القدرة ، ولا ترهّد في العفو ، وارحم من دونك يرحمك من فوقك .
- ٢ - أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأحق الناس بالإحسان من أحسن الناس إليه
- ٣ - من أحب أن يعفو الله عن سيئاته ، ويتجاوز عنه - فليعف عن هفوات المذنبين ، ويتجاوز عن سيئاتهم ما لم يكن فيه إسقاط حدٍّ من حدود الإسلام .
- ٤ - الانتقام من المذنب عدل والعفو عنه فضل ، ومحل الفضل أعلى والتحلّي به أولى ، وذو الهمة العلية والنفس الزكية يرغب في الحظ الوافر والنصيب الأوفر
- ٥ - اصطناع المعروف يقي مصارع السوء ، ويزرع المحبة في القلوب ، ويكتب الشكر على الألسنة ، وينشر حسن السمعة في الدنيا ، ويستميل إلى مدح فاعله عند استغنائهم عنهم ، وإلى تلبية دعائه وإجابة ندائه عند استغائهم بهم ، وإلى الأخذ بيده إن أحوجته حوادث الأيام إليهم ، ويورث

جزيل الأجر ، ويخلد جميل الذكر .

فضيلة قبول الاعتذار من المعتذر

حكى أن سليمان بن عبد الملك غضب على خالد بن عبد الله ، فلما دخل عليه قال : يا أمير المؤمنين ، القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة ، فإن تعف فأهل ذاك أنت ، وإن تعاقب فأهل ذاك أنا . ففعا عنه .

وقال بعض الحكماء : يجب على المرء ألا يعتذر بحيلة إلى من لا يجده عذرا ، ويجب ألا يكثر من الاعتذار إلى أخيه ، فإن الاء كثار منه هو السبب المؤدى إلى التهمة . ويستحب الاء لقلال منه على الأحوال كلها لأن المعاذير يعتريها الكذب ، ومن اعترف بالزلة استحق الصفح عنها ؛ لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها . والاعتذار يذهب الهموم ، ويحلى الأحزان ، ويدفع الحقد ، ويذهب الصد ، والاء لقلال منه تستغرق فيه الجنيات العظيمة والذنوب الكثيرة : قال الشاعر :

إذا اعتذر الصديق إليك يوما   من التقصير عذر أخ مقر
فصنه عن جفائك وأعف عنه   فأن الصفح شيمة كل حر

وقال آخر :

أنتك تائباً من كل ذنب   وخير الناس من أخطأ فتابا
أليس الله يستغنى فيعفو   وقد ملك العقوبة والثوابا

المداراة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ) وقال بعض الحكماء : من الكياسة التزام المداراة من غير مقارفة المداهنة ؛ إذ المداراة كمال ، والمداهنة نقص لأنها ضرب من النفاق

مداراة أهل الشر

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (شَرُّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ)
وقال الشاعر :

لـى صديق يرى حقوقى عليه   نافلات وحقه الدهر فرضا
لو قطعت البلاد طولا إليه   ثم من بعض طولها سرت عرضا
لرأى ما فعلت غير كثير   واشتهى أن يزيد فى الأرض عرضا
وقال صالح بن عبد القدوس :

تجنب صديق السوء واصرم حباله   وإن لم تجد عنه محيصا فداره
ومن يطلب المعروف من غير أهله   يجده وراء البحر أو فى قراره
ولله فى عرض السموات جنة   ولكنها محفوفة بالمكاره

وقال ابن الحنفية: ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدًّا حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج . وقال بعض الفلاسفة : من جرى فى معاشرته الناس على إلزامهم بهجه ومذاهبه كدر على نفسه عيشه ولم تصف مودته لأن وداد الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما ؛ فأن كان فلاسمع ولا طاعة ، والبشر قدر كبت فيهم أهواء مختلفة ، وطبائع متباينة ؛ فكما يشق عليك ترك ما جبلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبته مثله ؛ فليس إلى صفو ودادهم سبيل إلا بمعاشرتهم من حيث هم ، والإغضاء عن مخالفتهم فيما ليست فيه معصية .

وقال بعض الحكماء : من التمس رضا جميع الناس التمس مالا يدرك ، ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا ، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات مما كان يستقبحها واستقبح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما ؛ فأن ذلك من المداراة ، وما أكثر من دارى فلم يسلم ، فكيف تم السلامة لمن لا يدارى ؟ وقال : من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه

وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحنة ، والعامل إذا دفعه الوقت إلى محبة من لا يثق بصداقته أو صداقة من لا يثق بأخوته فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته بقي وحيدا لا يجد من يعاشره ، فريدا لا يجد من يخادن : قال الحسن : يا بن آدم ، اصحب الناس بأى خلق شئت يصحبوك عليه .

معاتبة الصديق واستبقاء مودته

قالت الحكماء : مما يجب للصديق على الصديق الإيعفاء عن زلاته ، والتجاوز عن سيئاته ؛ فأن رجع وأعتب (١) وإلا عانته بلائك كثر ؛ فإن كثرة العتاب مدرجة للقطيعة . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا تقطع أخاك عن ارتياب ، ولا تهجره دون استعتاب . وقال أبو الدرداء : من لك بأخيك كله ؟ وقالوا : أى الرجال المهذب ؟ وقال بشار العقيلي :

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأى الناس تصفو مشاربه ؟

وقالوا : معاتبة الأخ خير من فقدته . وقال الشاعر :

إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب

وقال أحمد بن أبان :

إذا أنا لم أصبر على الذنب من أخ وكنت أجازيه فأين التفاضل

ولكن أداريه فإن صح سرنى وإن هو أعيأ كان فيه تحامل

وقال الأحنف : من حق الصديق أن يتحمل ثلاثا : ظلم الغضب ، وظلم الدالة ،

وظلم الهفوة . ولعبد الله بن معاوية :

ولست بباد صاحبي بقطيعة ولست بمفش سره حين يغضب

عليك بأخوان الثقات فأنهم قليل ، فصلهم دون من كنت تصحب

(١) أعتبه : سره بعدما ساءه

وما الخدن إلا من صفالك وده ومن هو ذو نصيح وأنت مغيب

فضل الصداقة على القرابة

قيل لِبِزْرِ جِمَهْرٍ : من أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: ما أحب أخى إلا إذا كان لى صديقا . وقال أ كُثْم بن صيفى : القرابة تحتاج إلى مودة ، والمودة لا تحتاج إلى قرابة . وقال عبد الله بن عباس : القرابة تنقطع ، والمعروف يكفر ، وما رأيت كتقارب القلوب . وقالوا : إياكم ومن تكرهه قلوبكم ، فإن القلوب تجارى القلوب . وقال عبد الله بن طاهر الخراسانى :

أميل مع الرفاق على ابن أُمى   وأحمل للصديق على الشقيق
وإن ألفتني ملسكا مطاعا   فاء لك واجدى عبد الصديق
أفرق بين معروفى ويدينى   وأجمع بين مالى والحقوق
وقال حبيب الطائى :

ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم   ووصفت ما وصفوا من الأسباب
فإذا القرابة لا تقرب قاطعا   وإذا المودة أقرب الأنساب
وللمبرد :

ما القرب إلا لمن صحت مودته   ولم يخنك وليس القرب للنسب
كم من قريب دوى الصدر مضطغن   ومن بعيد سليم غير مقرب
وقال آخر :

فصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطعه
قد يجمع المال غير آكله   ويأكل المال غير من جمعه
فارض من الدهر ما أتاك به   من قرعينا بعيشه نفعه

استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه

قالت الحكماء : لسكل سر مستودع . وقالوا : مكآمة الأدين صريح العقوق :

وقال الشاعر :

وأبثت عمرا بعض مافى جوانحي وجرعة من سر ما أنجوع

ولا بد من شكوى إلى ذى حفيظة إذا جعلت أسرار نفسى تطلع

وقال حبيب :

شكوت وما الشكوى لمثل على عادة ولكن تفيض النفس عند امتلائها

وأنشد أبو الحسن المصرى :

لعب الهوى بمعالى ورسومى ودفنت حياتى ردم هموى

وشكوت همى حين ضقت ومن شكاها يضيق به فقير ملوم

ذم الزمان

قالت الحكماء : جبل الناس على ذم زمانهم ، وقلة الرضا عن أهل عصرهم .

فن قولهم : رضا الناس غاية لا تدرك . وقولهم : لاسبيل إلى السلامة من السنة

العامة . وقولهم : الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير .

ودخل مسلم ابن يزيد بن وهب على عبد الملك بن هارون ، فقال عبد الملك : أى زمان

أدركت أفضل ؟ وأى الملوك أكمل ؟ قال : أما الملوك فلم أر إلا حامدا أو ذاما ،

وأما الزمان فيرفع أقواما ويضع أقواما ، وكلهم يذم زمانه ، لأنه يبلى جديدهم ،

ويفرق عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم . وقال أبو جعفر الشيبانى :

أنا يوما أبومياس الشاعر ونحن فى جماعة فقال : ما أنتم ؟ وما تتذاكرون ؟

قلنا : نذكر الزمان وفساده . قال . كلا ؛ إنما الزمان وعاء وما ألقى فيه من خير

أو شر كان على حاله . ثم أنشأ يقول :

أرى حللا تصان على أناس وأخلاقا تداس فلا تصان

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما فسد الزمان

وقال حبيب الطائي :

لم أباك في زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم

الاتفاق والائتلاف

قال بعض الحكماء : سبب ائتلاف الناس واقترافهم بعدهم وتعارف الروحين ، وتناكر الروحين ، فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما ، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسميهما : وإلى هذا يشير ابن عباس (رضي الله عنهما) إذ رأى رجلاً فقال : « إن هذا ليحبنى » قالوا : « وما أهلك ؟ » قال : « إني لأحبه » . والأرواح جنود مجندة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف كما جاء في الحديث المشهور .

وأهل طاعة الله قلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن تفرقت ديارهم ، وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم : انظر قول أبي حاتم : « إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من قلبه وسكوته هو الاعتبار بمن يحادته ويوده ، لأن المرء على دين خليله ، وطير السماء على أشكالها تقع . وما رأيت شيئاً أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل صاحب على صاحب . والعاقل يجتنب مما شاة المريب في نفسه ، ويفارق صحبة المتهم في دينه ؛ لأن من صحب قوما عرف بهم ، ومن عاشراً نسب إليه . والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله ، وإن من الناس من إذا رآه المرء يُعجب به ؛ فإذا ازداد به علماً ازداد به عجباً . ومنهم من يفضيه حين يراه ثم لا يزداد به علماً إلا ازداد له مقتاً ، فاتفاقهما باتفاق الروحين ، واختلافهما باختلافهما

ومن أوضح الدلائل أن الاتفاق والائتلاف من أكمل الأغراض ما ورد في الكتاب العزيز في آيات متعددة في مواضع من التنزيل : كقوله تعالى في القرآن الكريم مخاطباً نبيه المصطفى المرسل داعياً إلى الدين القويم ، وهادياً إلى الصراط المستقيم : « هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ
بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » وقوله عز وعلا : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ،
وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » وكقوله تبارك وتعالى :
« وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا » :
والمراد بحبل الله تعالى المذكور في الآية المعتصم به هو القرآن الكريم كما فسر
جماعة من أئمة التفسير ، واستدلوا عليه بما روى الحارث قال : دخلت المسجد فإذا
الناس قد وقعوا في الأحاديث ، وأخذوا في الاختلاف ، فأتيت على بن أبي طالب
رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ، ألا ترى الناس قد وقعوا في الأحاديث
وأخذوا في الاختلاف ؟ قال : وقد فعلوها ؟ فقلت : نعم . فقال : أما أني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ » فقلت :
يا رسول الله ، فما المخرج منها ؟ قال : « كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ
وَخَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ الَّذِي لَيْسَ
بِالْمُزَلِّ ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي
غَيْرِهِ أَضَلَّهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ، وَهُوَ
الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُهُ الْأَهْوَاءُ ، وَلَا تَلْبِسُ بِهِ
الْأَلْسِنَةُ ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثْرَةِ التَّرْدَادِ ،
وَلَا تَنْقُضِي عَجَابُهُ ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَلْبَثِ الْجِنُّ حِينَ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا :
« إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ
بِرَبِّنَا أَحَدًا » مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، وَمَنْ حَكَمَ
بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ »
ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إِنْ اللَّهَ تَعَالَى

رَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا : رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ، وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِأَمْرِ اللَّهِ
تَعَالَى أَمْرُكُمْ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ،
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ »

فقد وضح بذلك أن الحبل المعتمض به هو القرآن الكريم ، والتمسك به يوجب
الاتفاق والائتلاف ، ويصد عن الشقاق والاختلاف .

وذكر قبيصة بن جابر قال : « لما قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه إلى دمشق نزل بياب الجابية (١) وقام خطيبا وقال للناس : « لقد قام
فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كقأى فيكم . وقال : « من سره بحبوة
الجنة فليلزم الجماعة » وهذا صريح في التمسك بعروة الموافقة ، والتجنب لمعرة
الخلاف . وقديما قيل : « مامن قوم وإن قل عددهم ، وضعف مددهم ، وأشربوا
في قلوبهم محبة الائتلاف ، وقابلوا بعددهم القليل قوما كثيرين قد نشأ بينهم
الخلاف ، وعهم التنازع — إلا أظهرهم الله مع قلتهم ، ومكنهم منهم ، وإن كانوا
أكثر عددا ، وأشد قوة ومددا » .

وإن نظرة فاحصة في تاريخ الجماعات قديما وحديثا لتدل على أن نور التآلف
ينسخ ظلمة العداوة من القلوب ، ويكون حصنا من هجوم الحوادث ، وسدا
في وجه الخطوب . وقديما شبت نار العداوة في القبائل فأحرقت ، وانبسطت يد
المنازعة والخلاف بينهم ففرقت ، واستلت فيهم سيوف الإحن والبغضاء ففرت
ومزقت ، ولما هبت عليهم رياح التآلف تبدلوا بالأساءة إحسانا ، وبالحفوف
أمانا وبالمنافرة إذعاناً وبالنقيصة رجحانا ، فعادوا بعد التباين صنوانا ، وأصبحوا
بنعمة الله إخوانا .

وحبك مثلاً قصة الأوس والخزرج وملخصها : أن هاتين القبيلتين الأوس

والخزرج كانت سوق الحرب بينهما جامعة وبروق الصوارم فيها لامة ، ودام القتال بينهما مائة وعشرين سنة حتى صار أثرا في وجه الدهر ، وخبرا إلى يوم الحشر ولم يسمع بقوم بينهم ما كان بين هؤلاء من الضغن حتى أزال الله عنهم ذلك ، ونسخ تلك الأحقاد وذلك العناد منهم . وكان سبب تألفهم وارتقاع عداوتهم أن سويد بن الصامت قدم مكة حرسها الله تعالى وكان رجلا شريفا في قومه شاعرا جلدا يسميه قومه الكامل لأجل ذلك . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ، وأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى - قد سمع بسويد فتصدى له ودعاه إلى الله سبحانه والاسلام ، فقال له سويد : « فاعمل الذي معك مثل الذي معي » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما معك ؟ قال : حكمة لقمان . فقال عليه السلام : « اعرضها على » فعرضها ، فقال : « إن هذا الكلام حسن ، والذي معي أفضل من هذا : كلام أنزل الله عز وجل على نورا وهدى » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، ودعاه إلى الله عز وجل والاسلام فلم يبعد عنه ، وقال : « إن هذا القول حسن » ثم انصرف عنه ووقد سويد المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج في حربهم يوم بُعث (١) . وكان رجال من قومه يقولون : « إنا لنراه قتلَ مسلما » ثم قدم أنس ابن رافع ومعه فتية من بنى عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ إلى مكة يلتمسون الحليف من قريش على قوم من الخزرج ، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فجلس إليهم فقال : « هل لكم في خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : « وما ذاك ؟ » قال : « أنا رسول الله إلى العباد ، أدعوهم ألا يشركوا به شيئا ، وأنزل على الكتاب » ثم ذكر لهم الاسلام ، وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكان غلاما حديثا : « أي قوم ، والله هذا خير مما جئتم له . » فأخذ أنس ابن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ فقال : « دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا » فصمت إياس . وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة بعث بين الأوس والخزرج ؛ ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في الموسم يعرض نفسه على كل من لقيه من قبائل العرب ويدعوه إلى الله سبحانه وتعالى فيبينها هو عند العقبة في الموسم إذ لقي رهطاً من الخزرج قال : « أمن موالى يهود ؟ » قالوا : « نعم » قال : أفلا تجلسون حتى أكلمكم ؟ قالوا : نعم . فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . وكان هؤلاء الموالى أهل أوثان وشرك ، وإذا حدث بين يهود وبينهم شيء قالوا : « إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظلم زمانه تتبعه ونقتلكم تحت لوائه قتلة عاد وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك نفر ، ودعاهم إلى الله — قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه » فأجابوه وصدقوه وأسلموا . وقالوا : « إن أتركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم . وعسى أن يجمع بينهم بك وستقدم عليهم وتدعوهم إلى أمر ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا . فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً عشرة من الخزرج ، ورجلان من الأوس ، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة ، وهي العقبة الأولى ، فبايعوه البيعة المشهورة ثم قال لهم : « إن وفيتم فلکم الجنة ، وإن غشيتم شيئاً من ذلك فأخذتم بحمد في الدنيا فهو ك كفارة له ، وإن ستر عليكم فأمركم إلى الله : إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم » فلما انصرف القوم بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمر بن هاشم وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ويفقههم . وكان مصعب يسمى في المدينة المقرئ ، وكان أول مقرئ بالمدينة

وكان منزله على أسعد بن زرارة بن مسعود . فقال سعد بن معاذ لآسيد بن
حُصَير : انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا إلى دارنا ؛ ليسفها ضعفاءنا
فأزجرهما ، فإن أسعدا بن خالتي ، ولولا ذاك لكفيتك . وكان سعد بن معاذ
وأسيد بن حُصير سيدي قومهما من بني عبد الأشهل ، وكلاهما مشركان
فأخذ أسيد بن حُصير حربته ، ثم أقبل إلى أسعد ومصعب ، وهما جالسان ، فلما
رآه أسعد قال لمصعب : « هذا سيد قومك قد جاءك فاصدق الله فيه » قال
مصعب : « إن يجلس أكبه » قال : فوقف عليهما متشما فقال : « ما جاء بكما إلينا
تسفهان ضعفاءنا . اعتزلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة » قال له مصعب :
« أوتجلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته ، وإن كرهت كف عنك ما نكره »
قال : « أنصفت » ثم ركز حربته ، وجلس إليهما ، فكلمه مصعب بالاسلام ،
وقرأ عليه القرآن . قال : « والله لقد عرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم
في إشرافه وتسبله » فقال : ما أحسن هذا وأجمله ! ثم قال لهما : « إن وراني
رجلا إن اتبعكما لم يختلف عنكما أحد من قومه ، وسأرسله إليكما الآن » فقام أسيد
ابن حُصير ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس ، فلما
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه
الذي ذهب به من عندهم . فلما وقف على النادى قال له سعد : « ما فعلت ؟ »
قال : « كلمت الرجلين ، فوالله ما وجدت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا : نفعل
ما أحببت . وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه : وذلك
أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك . فقام سعد مغاضبا مبادرا فأخذ الحربة منه
وقال : والله ما أراك أغيت شيئا . فجاءهما ، فلما رأهما مطهئين عرف أن
أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف عليهما متشما ، ثم قال لآسعد بن زرارة :
أبا أمامة ، لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني : تغشانا في ديارنا بما
نكره . وقد قال أسعد لمصعب : « جاءك والله سيد قومه ، إن يتبعك لم يخالفك
منهم أحد » فقال له مصعب : أوتعد فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته

وإن كرهته عز لنا عنك » قال أسعد : أنصفت ، ثم ركز حربته وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن . قالوا : « فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهيله » ثم قال : « كيف تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ » قالوا : تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد بشهادة الحق ، وتصلى ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبه وشهد بشهادة الحق ، وركع ركعتين ، ثم أخذ حربته وأقبل عائدا إلى نادى قومه ومعه أسيد بن حضير ، فلما رأوه مقبلا قالوا : نقسم بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذى ذهب به من عندهم . فلما وقف عليهم قال : « يا بنى عبد الأشهل ، كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ » قالوا : « سيدنا وأفضلنا رأيا ، وآمننا عقلا » فقال : فإن كلام رجالكم ونساءكم على حرام حتى يؤمنوا بالله ورسوله . قال : فما أمسى فى دار من دور بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة . ورجع مصعب وأسعد بن زرارة إلى منزل سعد فأقاما يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون خلا نفرا يسيرا تأخروا ثم أسلموا .

ثم إن مصعبا رجع إلى مكة ومعه سبعون رجلا مع حجاج من قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة ، فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق وهى بيعة العقبة الثانية قال كعب بن مالك وكان شهد ذلك : فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة اتى واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام بن جابر أخبرناه وكنا نكتم من معنا من المشركين من قومنا أمرنا وكلناه وقتلنا : يا جابر نراك سيدا من ساداتنا وشريفا من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون غدا خطبا للنار . ودعونا إلى الإسلام فأسلم وأخبرناه بجميع ما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة ، وكان نقيبا من النقباء ، فبئنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالتنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا لبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلنا مستخفين تسلي

(١٧ — الخلق الكامل - رابع)

القطا حتى إذا اجتمعنا في الشعب ننظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب عمه وهو يومئذ على دين قومه غير أنه أحب أن يحضر مع ابن أخيه ويتوثق له ، فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : « يامعشر الخزرج ، إن محمدا منا حيث علمتم وقدمنناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا وهو في عز من قومه ، ومنعة في بلده ، وإنه قد أبى إلا الاقطاع إليكم واللاحق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعونوه إليه ، ومانعوه ممن خالفه - فأنتم وما تحمّلتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عز ومنعة » قال : فقلنا : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يارسول الله ، وخذ لك ولنفسك ماشئت . قال : فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام ثم قال : « أبايعكم على أن تمنعوني مما تمتعون منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراء (١) بن معرور يده وقال : « والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعك مما تمنع منه أزرتنا » فبايعنا يارسول الله صلى الله عليه وسلم . وحدث أن أبا الهيثم التميمي اعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله : (إن بيننا وبين الناس عهدا ، ونحن قاطعوها . فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (الدم الدم ، والهدم الهدم ، أنتم مني وأنا منكم ، أتحارب من حاربتم ، وأسال من سالتهم) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا من بينكم اثني عشر نقيبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس كفلاء عن قومهم بما فيهم كفاالة الحواريين لعيسى بن مريم) . فأخرجنا اثني عشر نقيبا . وقال العباس بن عبادة الأنصاري : (يامعشر الخزرج ، هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايعونه على حرب الأبييض

والأسود ، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزي في الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتوه إليه على تهلكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير في الدنيا والآخرة) قالوا : فإننا نأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأولاد والأشراف فما لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : (الجنة) قال : (ابسط يدك) فبسط يده فبايعوه . وأول من ضرب على يده البراء بن معرور . ثم تتابع القوم . فلما بايعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ارجعوا إلى رحالكم) فقال سعد بن عباد : (والذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت ليميلن غدا على أهل منى بأسيا فانا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم تؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم) قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فمنا عليها حتى إذا أصبحنا غدت علينا أجلة قريش فجاءونا فقالوا : يا معشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا . وإنا والله مامن حى من العرب أبغض أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم . قال : فانبعث هناك بعض مشركى قومنا يحلفون لهم بالله ما هذا من شىء وما علمناه ، وصدقوا ، فإنهم لم يعلموا وبعضنا ينظر إلى بعض .

ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شدوا العقد ، فلما قدموا أظهروا الإسلام بها وبلغ ذلك قريشا ، فآذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إن الله قد جعل لكم إخوانا وجارا ومنزلا وبلدا تأمنون به » فأمرهم بالهجرة إلى المدينة ، وللحق يا إخوانهم من الأنصار ، فأخذوا في الهجرة إلى المدينة ، وتتابعوا إليها وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يؤذن له في الهجرة إلى أن أذن الله تعالى له ، فقدم المدينة ، وأقام ، فجمع الله تعالى أهل المدينة أوسها وخزرجها بالإسلام وأصلح ذات بينهم ، وألف بين قلوبهم وأزال من بينهم العداوة والبغضاء ، ونسخ من صدورهم الإحن والشحناء . فذلك قوله جل وعلا : « وَآذِ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ » :

معناه : يامعشر الأنصار إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . وفي هذه القصة مقنع وبلاغ عن الأمانة بذكر غيرها من وقائع العالم ، وحوادث الزمان .

وللحكماء في التنويه بالاتفاق وجليل آثاره كثير من جوامع الكلم وبالغ الحكم منها :

- ١ - اتفاق الأيدي سلاح عتيق وعون حاضر وقوة تصول بها النفوس على المخالف لها .
- ٢ - عليكم بالاتفاق والتعاقد؛ فإن العز والانتصار مع الاتحاد والاجتماع . واجتنبوا الخلاف والتباين فإن الذل والخذلان في التنازع والافتراق .
- ٣ - كم من قوم عزوا باتفاقهم فلم يطمع فيهم ، فلما اختلفوا أسلبوا عزهم ووهى ركنهم ، وكلّ حدم وذاقوا وبال أمرهم .

الكرم

الكرم جامع لمكارم الأخلاق ، فكل خصلة من خصال الخير وخلة من خلال البر وسجية تضاف إلى محاسن الطباع والأعراق واقعة على اسم الكرم : قال الله سبحانه وتعالى : (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ)

ألا ترى أن التقى لا يكون إلا كريما بماله معطيا الحق من نفسه في جميع أحواله حتى إنه لينذل جوارحه في كل عمل يقربه إلى ربه ، ويجود بنفسه مجاهدا في سبيل خالقه : (والجود بالنفس أقصى غاية الجود)

ألا تنظر إلى قولهم : (نسب كريم) إذا كان يعطى الشرف والسؤدد وينم عن طيب المولد وكرم الهمة .

وقولهم : (مجلس كريم) إذا أفاد العلم والمعرفة وبذل الآداب والحكمة .

وقولهم : (خلق كريم) إذا وسم صاحبه بالبر والسماحة والبشر والكرامة وتحلى بالصفات الكاملة .

وقولهم : (فرس كريم) إذا أسرع في العبدو ونال السبق .
فالكرم بذلك كله صار راجعا إلى بذل الخلال المحمودة والجود بالأموال
المفيدة ، فلما أخرجه العرف من هذا المضمار وصيره راجعا إلى أنصع وجوهه -
وضعناه في هذا الباب حيث وضعه ، وقصدنا به المعنى الذي قصده : وهو السخاء ؛
لأنه أقوى أصوله وأجمع لفصوله .

وهو اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته ؛ لأنه هو الذي انفرد بالملك
والغنى وتوحد بالعظمة والسناء والسناء ؛ (فهو إذا عصي غفر ، وإذا أطلع أهمل وستر ،
وإذا وعدوفى ، وإذا أوعده عفا ، لا يُضَيِّع من لجأ إليه ، ولا يُسَلِّم من توكل عليه
يداه مبسوطتان بالخيرات ، وله خزائن الأرض والسموات ، لا ينازع في قسمة
رزقه ، ولا يراجع في تدبير خلقه ، فهو الكريم بالأطلاق) . (وكل من تعلق
بشيء من هذه الخلال وتخلق بطرف من هذه الخصال وصف بقدر ما بلغ
منها ونال)

والإنسان قد يكون غنيا كريما فتعرضه الموانع وتقف دونه القواطع فتصرفه
عن عادته وتحول بينه وبين إرادته ، وقد يكون تسكرا ابن آدم لدواع تضطره
إليه ومعان تحمله عليه ، والله سبحانه أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن يلحقه
عائق وأن يوصف بغير الكمال الذي انفرد به دون الخلائق . كلا !! بل هو
الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ، ورازق كل حي وهو على كل شيء
قدير .

وقد وصف الله تعالى بالكرم أنبياءه وملائكته فقال عز من قائل : « إِنَّهُ
أَقْوَلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » وقال جل ثناؤه : « وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ » وقال
عز وجل : « كِرَامٌ بَرَرَةٌ » .

وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما في مدح الكرم وأهله : سادة الناس في الدنيا
الأسخياء وفي الآخرة الأتقياء .

وقال عليه السلام من حديث: (أَلَا إِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ) وقال صلى الله عليه وسلم: « الْمَعْرُوفُ كَاسِمِهِ وَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَأَهْلُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم: « تَجَافَوْا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِسِدْرِهِ كُلَّمَا عَثَرَ »

والسخاء حال للنفس تدعو صاحبها إلى البذل في موطن العرف على قدر ما ينبغي. ويتفاوت السخاء بتفاوت الناس في مراتب الثروة؛ فليس الذى يعطيه صاحب الألف كالذى يعطيه صاحب المائة، فإنها تساويا في الإيعطاء. عد الأول بخيلا والثاني كريما. وإن كثيرا ممن يعدون من ذوى الثروة إذا أكرهوا على البذل أعرضوا، وأخذوا يحشدون الأعذار، ويسوقون الأحاديث على أنهم في حاجة إلى بعض ما طلب منهم بذله، والله يشهد أنهم لكاذبون، وأنهم ما غلوا أيديهم إلا ليمتعوا أنفسهم بما لا تدعو إليه الحاجة في حين لا يجد غيرهم من ذوى البأساء والضراء ما يدفعون به ألم الجوع الذى يمزق أحشاءهم، والمرض الذى يعتصر أرواحهم.

إن للفقراء واجبا على الأغنياء: فمن واجبه أن يعلموهم ويبتنوا لهم الملاجئ يأوى إليها ضعيفهم والمستشفيات يؤمها المرضى منهم، فإذا قصرُوا عن ذلك عدوا بخلاء.

ومن الأعذار التى يتلمسها كثير من الأغنياء البخل للتنجى عن هذا الواجب أن ذلك من شأن الحكومة، وهوزعم باطل؛ فإن على الحكومة من الواجبات ما يثقل كاهلها، وليس في مقدورها أن تضطلع وحدها بمثل هذه الأعمال الكثيرة التى تضيق عنها أموالها:

هذه جماعة الإيساعف والجماعة الخيرية الإسلامية وجماعة المساعى المشكورة وغيرهن كثير من الجماعات الزراعية والرياضية تؤدى أعمالا للامة تعجز الحكومة عن أدائها، وإن للجماعات لاثرا أبين في البلاد الراقية؛ إذ هى التى تقوم بالأعمال

المهمة : فهي التي تبنى المدارس والملاجئ ، وتجهز العلماء والمؤلفين والمستكشفين ، وتمنعهم الألقاب العلمية ، وتسهل لهم سبل البحث بما تدر عليهم من خيرات لا تقطع ومبرات لا تنفد .

ومن ضروب الكرم الام يثار : قالت عائشة رضى الله عنها : ماشع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولوشئنا لشبعنا ، ولكننا نؤثر على أنفسنا .

ومن أعظم صنائع الام يثار ما حكاه أبو الحسن الأنطاكي قال : اجتمعنا ليلة وكنا بضعةً وثلاثين رجلاً ، ولنا أرغفة معدودة لاتسع جميعنا ، فكسرنا الرغفان ووضعناها وأطنى السراج ، وتقدمنا للأكل ، فلما ظهر منا الفراغ وأردنا رفع ما كان عليه الطعام فإذا به على حاله لم ينقص منه شيء ، وما أكل واحد منه شيئاً إيثارا لصاحبه على نفسه .

ومن أعظم ما جاء في الام يثار على النفس حديث حذيفة العدوي قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعى شيء من ماء وأنا أقول : إن كان به رمل سقيته منه ومسحت به وجهه ، فلما وجدته أشرت إليه أن أسقيه ، فقال لي ابن عمي : نعم . فإذا برجل يقول : آه . فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه ، فجئته فإذا هو هشام بن عبد العاص ، فلما أشرت إليه سمع آخر يقول : آه . فأشار إليّ هشام أن انطلق إليه ، فجئته فإذا هو قد مات ، فانصرفت إلى الثاني فإذا هو قد مات ، فانصرفت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . فأى شيء أعظم من هذا الام يثار ؟ وأى صبر أجمل من هذا الاصطبار ؟ لقد تقصر الألسن عن تعديده وتكمل الفهوم عن تحديده . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق ومعه ثمانية دراهم فإذا بامرأة على الطريق تبكي فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : بعثني أهلي بدرهمين لأشتري بهما حاجتهما فأضللتهما . فأعطاها درهمين ومضى بستة فاشترى بأربعة قميصاً ولبسه ، وانصرف وإذا بشيخ من المسلمين عار وهو ينادى : من كسانى

كساه الله من خضر الجنة . فلم يمالك صلى الله عليه وسلم أن خلع القميص وألقاه عليه ، ثم رجع إلى السوق فاشترى بدرهمين قميصا فلبسه ، وأقبل يبادر الليل ، فإذا بالمرأة حيث تركها تبكي ، فقال لها : مايكيك ؟ فقالت : بأبي وأمي أنت يارسول الله طالت غيبتى عن أهلى وأخشى عقوبتهم . فقال لها : الحق بأهلك . وجعل يتبعها حتى أتت دور الأ نصار وإذا رحالهم خلوف ليس فيها إلا النساء فقال : السلام عليكن ورحمة الله . فسمعت النساء فعرفنّه ولم يسمع مجيبا ، ثم عاد الثانية ثم الثالثة رافعا صوته ، فقلن بأجمعن : السلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته بأبائنا وأمهاتنا أنت يارسول الله . فقال : أما سمعن ابتداء سلامى ؟ فقلن : بلى ، ولكننا أحببنا أن نكثر لأنفسنا وذرنا تمان من بركة تسليمك . فقال : جاريتكن هذه أبطأت عنكن وخشيت العقوبة فهوا لى عقوبتها . فقلن : قد شفّعناك فيها يارسول الله ، ووهبنا عقوبتها ، وقد أعتقناها لمشاها معك فهى حرة لوجه الله العظيم . فانصرف صلى الله عليه وسلم وهو يقول : (مارأيت ثمانية أعظم بركة من هذه الثمانية : آمن الله بها خائفا ، وكسا بها عاريين ، وأعتق بها نسمة ، وما من مسلم يكسو مسلما إلا كان فى حفظ الله ما دامت عليه منه رقعة)

ومن ضروب الكرم الساحة والمعروف : قال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول لرجل أولى معروفا جزيلا : يا هذا ، إن النعم ثلاثة : نعمة راهنة ، ونعمة يرجى استقبالها ، ونعمة تآنى غير محتسبة . أبقي الله عليك ما أنت فيه ، وحقق ظنك بما ترجوه ، وتفضل عليك بما لا تحتسبه .

وقال أكرم بن صيفى : خير العطاء ما وافق الحاجة ، وخير العفو ما كان مع القدرة .

وقال بعض الحكماء : شر الزمان إذا كانت الساحة عند من لا مال له ، وكان المال عند من لا ساحة له . وقيل فى ذلك :

إذا كان من يعطى فقيرا وذو الفنى بخيلا فمن ذا يستعان على الدهر ؟

وقال رجل من بنى عامر بن صعصعة لعتبة بن أبي سفيان : والله لأن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسنا ؛ فإن كان الإحسان منكم فما أحقكم بإتمامه !! وإن كان منا فما أحقكم بمكافأتنا عليه !! وأنا رجل يلقاكم بالعمومة ويختص إليكم بالحنوالة ، وقد كثر عياله وقل ماله وتجهم له دهره وبه فقر وفيه أجر وعندده شكر . فقال له عتبة : أستغفر الله منك وأستعينه عليك وقد أمرت لك ولعيالك بغنائك فليت إسراعى إليك يقوم بإبطائي عنك .

وقال بعض الحكماء : استجلب بالإنعام منك إنعام الله عليك تستزد بما تهب لغيرك ما يهبه لك ثم تستفد الشكر .

ومن صنوف الكرم الجود : روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «الْجُودُ مِنْ جُودِ اللَّهِ فَجُودُوا وَيَجِدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» . وعن حماد الرواية قال : كانت عتبة بنت عفيف وهي أم حاتم أعظم الناس سخاء وأكثرهم عطاء ، فلما أسرفت على نفسها وأضر بها جودها حبسها إخوتها في بيت سنة يطعمونها قوتها ولا يمكنونها من مالها ، وكانت موسرة ، ثم أخرجوها بعد سنة وهم يظنون أنها قد بلغ بها الأدب ، ودفعوا إليها صرة من مالها ، فأتمها امرأة من هوازن ، فسألنها ، فأعطتها الصرة ، ثم قالت في ذلك :

لعمري ليوما عضنى الدهر عضه فآليت ألا أمنع الدهر جائعا

فقولوا لمن قد لامنى اليوم أعفى وإن أنت لم تفعل فعض الأصابع

فما ما ترون اليوم إلا طيبة فكيف بتركي يابن أم الطبايعا

ومدح أعرابي قوما فقال : أدبتهم الحنكة وأحكمتهم التجارب ، ولم تعوزهم السلامة المنظوية على الهلكة ، ورحل عنهم التسويف الذى قطع الناس به مسافة آجالهم ، فانبسطت ألسنتهم بالوعد وأيديهم بالإنجاز ، فأحسنوا المقال ، وشفعوا بالفعال ، وابتاعوا المحامد بالأموال ، والثناء الجميل بالأفعال .

ومن الكرم طلاقة الوجه :

أجمعت الحكماء وأهل الفضل أن السيادة والمروءة وصفوة خلال البر في جميل

العشرة وفي المسارعة إلى المعونة وفي العفو مع المقدرة وفي التودد إلى الناس ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعَوْهُمْ يَبْسُطِ الْوُجُوهَ وَحَسَنَ الْبَشِيرِ) وقالوا : مكتوب في التوراة : (ليكن وجهك بسيطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء)

ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة ، فقال له : قد قرأتها : حاجة مقضية . ف قيل له : يا بن بنت رسول الله ، لو نظرت إلى رقعة وراجعتة على حسب ما فيها . قال : أخاف أن أسأل عن ذل مقامه بين يدي حين أقرأ رقعة ١١

وقال أنوشروان : من أعظم المصائب أن تقدر على المعروف فلا تصنعه حتى تسأله . وكان سعيد بن العاص قد سامره قوم من أصحابه ليلة حتى مضى من الليل جزء فلما انصرفوا رأى رجلا قاعدا قد بقي معه ، فعلم أن له حاجة فأمر بإطفاء الشمعة وقال له : هات حاجتك يا فتى . فذكر له حاجته فأمر له بأربعة آلاف درهم . وكان إطفاء الشمعة لثلا يلحق الفتى خجل أو استحياء في مسأله .

وقد جاء في هذا المعنى : (التبرع بالمعروف من كمال السودد ، وكماله من كمال الفضل) وكذلك قيل : أهني المعروف ما لم تبذل فيه الوجوه . وقال البحري :

واعلم بأن الغيث ليس بنافع ما لم يكن للناس في إبانة

ليس التكرم من الكرم

إن الذي يكون من النفس وتحمل عليه الطبيعة فيجوده صاحبه وهو مهتلل الوجه منشراح الصدر هو الكرم المحض الذي يقود إليه الطبع ، وأما من جاد متحاملا على نفسه منازعا لأمراته فليس عمله بكرم ، وإنما هو تسكرم ؛ فإنه ينم عن التكلف وعدم انقياد النفس إليه ، وتلك شنشنة من يحرص على المال ويحتججه ، وهو بذلك لا يصح أن يكون كريما على حال ، وقلمما يجتمع الحرص

والكرم .

وكذلك ليس من أهل الكرم من يمنعون مفروض الزكاة ، وربما جادوا بجزيل الهبات لاستعذاب المدح والثناء .

ومع هذا فمن ساحتته نفسه وساعدته طباعه إلى بذل ماله والتكرم بنواله فإنه يسمى في العرف جوادا إلا أنه غير موفق للطاعة ولا موافق للشرعية ، وكثيرا ما سقط الناس في هذا الباب ؛ لأن المدح لذيذ والثناء محبوب ، وهو بحر قد غرق فيه الناس قديما وحديثا .

وكذلك ليس من الكرم وكال أسباب البر أن يعتمد الاءنسان إلى إعطاء الخبيث من ماله : كما قال جل ثناؤه : « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » بل يجب أن يقصده الطيب ويعمد فيه إلى الحلال المحض ، وهو الذي يقبل وترجى معه الزيادة والنمو ، وبه صلاح الدين إن شاء الله تعالى .

ومما ينافي الكرم المن ، ولذلك ينبغي لمصطنع المعروف أن يجتنب الامتنان به وأن يتناسى ذكره ؛ فإن ذلك من تمام الاءحسن وتمام البر : قال تبارك اسمه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صِدْقَ تِكْمِ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِيَّاكُمْ وَالْامْتِنَانِ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الشُّكْرَ وَيُحْطِطُ الْأَجْرَ) ثم تلا الآية المتقدمة .

ومن كلام الحكماء : المن يفسد الصنعة ويوجب اقطيعة ويحقر العطايا الرفيعة وقال بعضهم : (مضض المن أثقل من الصبر على العدم) وقال محمد بن إدريس الشافعي ، (مَنْ الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنه) .

ومن مقتضيات الكرم المبادرة بالحاجة :

من أوجب الأشياء على المسئول أن يبادر : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مِنْ أَعْظَمِ آفَاتِ الْكِرَمِ وَأَنْكَدِ حَالَاتِ السَّخَاءِ الْمَطْلُ) وقال عليه السلام : (مَنْ فُتِحَ عَلَيْهِ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ فَإِنَّهُ

لَا يَذَرِي مَتَى يُفْلَقُ عَنْهُ) .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (لكل شيء شرف وشرف المعروف تعجيله) ومن أمثال الحكماء : (وعد الكريم إنجاز وتعجيل ، ووعد اللئيم مطل وتعليل) وفي الحكم المشورة : لا تؤخر المعروف فربما حالت بينك وبينه صروف ، ومن كلام بعض الحكماء : التؤدة في كل شيء محمودة إلا في اصطناع المعروف ، فإن التؤدة فيه تنقيص له وفي تأخير المعروف دواع تفسد البر وتؤذى الحر .

دواعي الكرم

والكرم له وجوه تدعو إليه وأسباب تبعث عليه :

فمنه ما يكون تدينا وتشرعا ، فإذا رأى الإنسان بأحد حاجة أو ظهرت منه إليه فاقة وهو قادر على سدخلته وإزاحة فاقته سارع إلى ذلك رغبة في الأجر ورجاء للمثوبة ، وهو أفضل الوجوه حالا وأحسنها مآلا ؛ فإنه لا يشوبه كدر ولا يغيره من ولا تلحقه آفة من الآفات التي قدمنا ذكرها .

ومنه ما يكون عن وفور مال واتساع حال تقضى به كثرة الثروة إلى تقديم ما وفق إليه ؛ ليحمله ذخرا للأخرى ، ويستجلب به الشكر في الدنيا مع الثقة بالكفاية والغنى عن الزيادة .

ومنه ما يكون رغبة في الحمد والشكر ومحبة في الشاء وطيب الذكر ، فتفرد إرادته بحب عرض الدنيا ، فيتكرم ويسمح ليحمد ويمدح .

ومنه ما يكون حياء ، والحياء من الإيمان ، فيجود بنائله حياء من سائله ، وإن قل ماله ، ولم تساعده آماله .

ومنه ما يكون استجلابا لمنفعة أو استدفاعا لمضرة ، فيضطر إلى اصطناع المعروف وإن كان به غير معروف ؛ رجاء لبلوغ بغيته والوصول إلى أمنيته ، فيأتيه تصنعا لا تطبعها .

ومنه ما يكون لحراسة مجد تقدم فيبذل معروفه محافظة على المكانة وحرصا على استدامة الصيانة ، ولا يخلو مثل هذا أن يكون طبيعة .

ومنه ما يكون لفرط حب واستجلاب مودة

التفاضل في الكرم

تلاحي ثلاثة رجال بفناء الكعبة فقال أحدهم: أسخى الناس عبد الله بن جعفر وقال الآخر: قيس بن سعد بن عبادة. وقال الثالث: عرابة الأوسي. وكثر كلامهم في ذلك، فقال لهم رجل: ليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ينظر لما يعطيه ويحكم على العيان:

فمضى صاحب عبد الله فصادفه قد وضع رجله في غرر راحلته ليركب. فقال له: يا بن عم رسول الله. قال: قل. قال: ابن سبيل ومنقطع به فثني رجله وقال: خذ الناقة بما عليها ولا تؤخذ عن في السيف؛ فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضى الله عنه. فجاء نabalناقة عليها مطارف خز وأربعة آلاف دينار وأعظمهما خطرا السيف.

ومضى الآخر إلى قيس فوجده نائما فقال له خادمه: هو نائم فما حاجتك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به. قال: حاجتك أيسر من إيقاظه. هذا كيس فيه سبعائة دينار مافي دار ابن سعد اليوم سواها، وسر إلى معاطن الإبل بعلامة إلى من فيها، وخذ راحلة وعبدا، وامض لشأنك. وقيل: إن قيسا لما انتبه من منامه أخبره الخادم بما صنع، فأعنته وقال: هلا أيقظتني فكنت أزيده؟

ومضى صاحب عرابة فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو متوكئ على عبيدين وقد كف بصره، فقال: يا عرابة. قال: قل. قال: ابن سبيل ومنقطع به. فغلي عن الغلامين وصفق بيديه وقال: أوّه أوّه والله ما تركت الحقوق لعرابة مالا، ولكن خذ العبدین. قال: ما كنت لأقطع جناحيك. قال: إن لم تأخذها فهم احاران فإن شئت فخذ وإن شئت فاعتق. فتر كهما وأقبل يلتمس الحائط بيديه. فأجمع الحاضرون أن عرابة أسخى الثلاثة لأنه جهد من مقل، وأن الآخرين إنما أعطيا من فضل وسعة، وإن كانا في فعلهما قد بلغا الغاية وتجاوزا الحد.

فضيلة إعطاء السائلين

عن جابر قال : ماسئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا . وقال أبو حاتم رضي الله عنه : ماضع مال ورث صاحبه مجداً ، ولولا المتفضلون لمات المتجملون ومن كثرت في الخير رغبته وكان اصطناع المعروف همته قصده الراجون وتأمله المتأملون . ومن كان عيشه وحده ولم يعش بعيشه غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر .

والحكمة كل الحكمة أن يبدأ بالصنائع والاحسان الأقرب فمن يليه : يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ويتحرى المعروف والاحسان في أهل الدين والعلم منهم ، ويتبدى بالصنائع قبل أن يسأل ، لأن الابتداء بالصنعة أحسن من المكافأة عليها .

وأهنا الصنائع وأحسنها في الحقائق وأوقعها بالقلوب وأكثرها استدامة للنعم واستدفاعاً للنقم - ما كانت خالية عن المن في البداءة والنهاية ، متعزية عن الامتنان ، وذلك هو الغاية في الصنعة ، والنهاية في الاحسان .

فضيلة التفرج عن الناس بقضاء الحوائج

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) . وكان الحسن يقول : قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلى من اعتكاف شهرين .

وقال بعض الحكماء : حقيق بمن علم الثواب ألا يمنع ماملئ من جاءه أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية ، وألا يتوسل في قضاء حاجته بالعدو ولا بالأحق ولا بالفاسق ولا بالكذاب ولا بمن له عند المشول طعمة ، ولا يتسخطما أعطى وإن كان تافها لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيده ربح ، ويجب

الأيصال الحاجة كل إنسان قرب مهروب منه أنفع من مستغاث إليه ، ومن سئل
فليبدل ، ويجب أن يكون السؤال في ديار القوم ومنازلهم لافي المحافل والمساجد
والملا : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم
فتفحشواهم ، واسكن سألهم في منازلهم ، فمن أعطى أعطى ، ومن منع منع .
وقال الشاعر :

وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم
وقال آخر :

يبقى الثناء وتنقد الأموال ولكل دهر دولة ورجال
ما نال محمداً الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضل

فضيلة الضيافة وإطعام الطعام

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ) . وقال أبو حاتم رضي الله عنه : إني لأستحب
للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف . ومن عرف بإطعام
الطعام شرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضى والماتب وقرى الضيف يرفع
المرء وإن لم يشرف نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته ، ويشرفه برفيع الذكر
وكمال الذخر .

والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام ، ولا تعد السخى
من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين . ونعم
الله إن لم تؤد حقوقها بالانفاق منها في وجوه الخير ترجع من حيث بدأت ، ثم
لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها ولا التفكير في الظفر بها ، وأبخل البخلاء من بخل
باء طعام الطعام ،

ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس ؛ فإِنَّهُ

لا يندلج من خدم أضيافه ، كالأعز من استخدم ضيفه ، أو طالب لقراء أجرا :
قال الشاعر :

وإني لطلق الوجه للمبتغى القرى
وإني فنائي للقرى لرحيب
أضاحك ضيفي عند إنزال رحله
فيخضب عندي والحل جديب
وما الخضب للأضياف أن يكثر القرى
ولكنما وجه الكريم خصيب

الشفقة

معناها النفسى :

هى ضرب من انجذاب النفس إلى النفس عند حدوث الألم لها ، وأثر من آثار الانفعالات الطبيعية التى يثيرها العلم بما أصاب الناس من الأذى ، ومن مظاهرها المادية فيض العيون بالدموع إلا أنها لا تلبث أن تتمد وتطفى ، إن لم يثبتها إلا إنسان فى نفسه بالتصور والفكر ؛ ولذلك ترى بعض الناس الذين تنقصهم قوة التصوير وتدبر الفكر يشاهدون حلول الألم بإخوانهم ولا يتألمون ، فلا بد لاستكمال هذه الفضيلة فى النفوس حينئذ من شرطين : حدة التصور وكثرة التجارب :

أما حدة التصور فانهما تجعل الإنسان أهلاً لأن يدرك انفعال غيره ويحس ألمه ، بل يحل محله فى الإحساس بالألم ، وهو نوع من وحي النفوس بعضها إلى بعض حتى يصير قلب الإنسان كالمراة ينطبع فيه ما ينزل بقلب صاحبه .
وأما التجارب فلا أنها تمكن الإنسان من الإحاطة بمقدار الألم فى غيره ، ومعرفة له بما كابده من أمثاله ؛ ولذلك نجد أن من كان أقل الناس آلاماً وأحزاناً يكون أبعد من سواه عن التوجع لأحزانهم ، ولا يعظم إدراك الإنسان

لآلام أخيه إلا بما جربه منها في نفسه .

وقصارى القول أن نمو الشفقة في النفس لا يكون إلا بمقدار قوة المحافظة لأن التجارب

ليست إلا عبارة عن مجموع من آثار ما مر على النفس مدخرا .

ومما تقدم يتبين أنها حال نفسية تحمل صاحبها على الميل إلى غيره والعطف

عليه ، فتمتد يده بالأحسان إليه في مقام الإحسان ، ويسعى لمواساته إذا نالته نائبة

أو عرته ضائقة ، وتارة تذرف عينه الدموع من أجله في مقام البكاء .

ويتفاوت هذا الميل في الناس بتفاوت تربيتهم واختلاف البيئة التي نشأوا فيها :

فمنهم من تجده يكاد ينوب ألما وحسرة إذا رأى مريضا يتململ من مرضه أو

فقيرا دفعت به الحاجة إلى ذل السؤال ، ومنهم من قست قلوبهم فكانت كاللحجارة

أو أشد قسوة فلا تزعج نفوسهم المناظر المؤلمة ولا يأبهون لحادث وإن جل مالم

تصيبهم قارعة قريبا من دارهم .

والشفقة قوة تؤلف بين الأفراد فتجعل منهم أسرا متحدة في ميولها وأغراضها ،

فهي كالجذب الذي يؤلف بين الكواكب ويربط بعضها ببعض ، فيجعل منها

جماعة يدور أصغرها حول أكبرها على وتيرة واحدة ونظام محكم واتصال وثيق

لا انفصام لعروته .

وكما ازداد هذا الميل في الجماعة توثقت عرا المحبة بينها وأحكمت روابط الألفة

فيها فسعوا للخير متعاضدين متسابقين .

الشفقة أمر طبعي في الائنسان والحيوان : انظر إلى الآباء والأمهات تجدهم

يتعهدون أولادهم ببرهم إذ هم أجنة في بطون أمهاتهم ولاءذهم أطفال في مهادهم ،

يكدون لهم تحت حر الشمس اللافح وبرد الشتاء القارس فاءذا انقلبوا إلى أهلهم

انقلبوا مسرورين ، يدخرون لهم في حياتهم ، ويديحون لهم ما جمعه بعد موتهم ،

ويعلمونهم العلم النافع والأدب الرائع ليرفعوا من شأنهم ، ويعظموا من

قدرهم .

سل الآباء عن السرور الذي يغمر قلوبهم إذا ظفر أولادهم بالنجاح أو نالوا

(١٨ — الخلق الكامل — رابع)

في حياتهم قسطا من السعادة وافرا تعلم أنهم أنعم الناس بالا وأهدؤهم حالا حتى أنك لو سألت واحدا منهم عما يتمناه في الحياة بعد هذا فربما لا تجد له مطمعا ولا غاية : وسبب هذا ما استقر في نفوس الآباء من الشفقة على الأولاد .

والشفقة على الأولاد غاية يجب الوقوف عندها ، وإلا كانت عليهم بلاء ووقمة :

فالوالد الذي تحمله شففته على أن يمنع ابنه من السفر إلى بلد غير بلده ليرد منه العلم صافيا ويعود إنسانا كاملا نافعا لنفسه وللناس قد أساء إليه بشففته أكثر مما نفعه .

والوالد الذي لا يعاتب ولده إذا فاته درك ما لم يكن ليفوته لولا إهماله وتقصيره يعد مقصرا ومن صواب الرأي أخذ الوالد لولده بالشدة في موضع الشدة واللين في موضع اللين :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم وإنك إن قرأ قول بعض الأدباء لمعلم ولده - تستبسط منه مقدار الشفقة المنطوية عليها نفسه والطريق الذي اختاره لتأديبه : وذلك هو :

ترك الصلاة لأكلب يلهو بها	طلب الهراس مع الغواة الرجس
فليأتينسك غاديا بصحيفة	يغدو بها كصحيفة المتلئس
فإذا أتاك فعضه بملامة	أوعظه موعظة الأديب الكيس
واعلم بأنك ما فعلت فإنه	مع ما يجرعني أعز الأ نفس

وانظر إلى الطير في أوكارها فإنها تغدو إلى الحقول في طلب القوت لفرأخها خصا صا ثم تعود بطانا بما جمعت لها في حواصلها فتزقها ، وإلى المرة تأخذ أولادها بأنياها تهربها من أعدائها فلا تنفذ أنياها في إهابها !!

والشفقة كما تكون واجبة من الآء نسان للإنسان تكون واجبة أيضا من الآء نسان للحيوان ذلك الذي عجز عن حماية نفسه من عدوان الإنسان والدلالة على حاجته بنقصان البيان فيه .

والشفقة عليه تكون بالإحسان إليه. فتطعمه إذا جاع ، وتسقيه إذا عطش ، وتداويه إذا مرض ، وتريجه إذا تعب ، فمنه نتخذ قوتنا وملابسنا وفرشنا وأثاثنا ، وهو الذى يساعدنا فى استثمار الأرض بحرثها وربها : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ، وَتَحْمِلُ أَوْتَئًا لَكُمْ إِلَىٰ بِلَدٍ لِّمَ تَكُونُوا بِالْغِيَةِ إِلَّا يَشِقُّ الْإِنْفُسَ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً »

وإنه ليروعك ما تراه كثيرا من أولئك النفر الذين يقسون على الحيوان إلى أقصى غاية ، فيحملونه فوق طاقتهم ، ويرهقونه بالسير فى وعثاء الطرق فإذ ذأ ونى أنحوا عليه بأسواطهم ، فمزقوا جلده ، وهرءوا لحمه ، وأسألوا دمه . وكأنى بك إذ ترى هذا تسمع قول أبى العلاء المعرى وهو ينشد ويتأوه :

لقد را بنى مغدى الفقير بجهله على العير ضربا ساء ما يتقلد

كان فرضا على الحكومات والعقلاء أمام هذا الاعتداء الذى لا تبيحه شريعة أن يحموا الحيوان من ظلم أولئك الطغاة القساة ، لهذا أنشئت المستشفيات فى الحواضر ، ونيط بالشرط فى الطرق أن يأخذوا المعتدين عليه ، ويقتادوهم إلى حيث يلتقون جزاء ما كسبت أيديهم ، ويأخذوا الحيوان إلى حيث يجدوا راحته ، ويداوى من مرضه .

قد يجد الزارع والمكارى وصاحب العجلة من حاجته إلى الحيوان لكسب رزقه باعثا على العناية به ، ولكنها عناية مقصورة على ما يملكه أحدهم دون ما يملكه غيره ، والأولى أن يفهم هذا النفر أن الشفقة على الحيوان أمر جاءت به الأديان على اختلافها ، وأنه يحرم تعذيبه والتمثيل به : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما لنا وإرشادا : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَأَمَّا ذَا قَتْلَتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ

وَلْيَحْضُدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذِيحَتَهُ»

قيمتها الخلقية

هذه الفضيلة تعلو على سائر الأخلاق الفاضلة التي ترجع في الأصل إلى طلب
الإنسان المنفعة .

ومن أقصى ما يمدح به الرجل الفاضل أن يحسن إلى من أساء إليه . والشفقة في
كلها إن تكاملت لا تفرق بين القريب والبعيد ، ولا بين العدو والصديق ، ولا
تتناول من تألفه النفس وحده ، بل تتناول من يخالفها وينافرها ، إذ تزيد ما بين
النفوس من الحجب ، وتعتبر الناس في تأثرهم بالآلامهم على السواء .

حقاً إن فضيلة الشفقة مصدر لكثير من الفضائل ، وناهيك أن الفضيلتين اللتين
هما جامع الخير بين بنى الإنسان في الوجود ، واللتين نوه بهما الخالق عز وجل ونبه
خلقه إلى اتباعهما ، وأخذ الناس بوجوب العمل بهما في قوله سبحانه وتعالى :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » - ناشئتان عن هذه الفضيلة ، لأن
الشفقة تكفنا عن مباشرة الأذى ، وتحجبنا عن إيقاع الآلام بغيرنا ، فهي
منبع العدل وذلك تعريفه ، ثم إنها تبعث النفس على تخفيض الآلام عن الناس ،
وتدعو إلى فعل الخير معهم ، وهو أصل الإحسان ، وذلك تحديده ، كما أنها تدعو
إلى المساواة بين الناس في التألم لهم ، وتقررهما كما يقررهما العقل ، لأن من أصول
الشفقة أن يضع الإنسان نفسه في منزلة غيره ، ويحل في محله ، ويعنى بأحوال
الناس عنايته بأحوال نفسه ، فيكره لهم ما يكره لها ، ويحب لهم ما يحب لها ، وهذا هو
معنى المساواة في أكل مظاهرها ، وكل ما كان من معاني التكافل والتضامن
والتعاقد والتعاون في الجماعة البشرية داخل تحت معنى الشفقة .

وكفاها رفعة بين الفضائل أنها تتجاوز بالإنسان دائرة العمل بها في الإنسانية إلى
دائرة العمل بها في الحيوانية ، وليس في نظر الإنسان أبشع ولا أفظع من إيقاع الألم
بالحيوان ، وليس في جميع الأعمال السيئة التي يأتيناها الناس بعضهم مع بعض ، ويفعلها

بنفسه أقبح وأشنع من عدم التأثير مما يقع على الحيوان الأعجم من الألم ، فإذ تبدل الناس وجدوا وأغفلوا هذه الفضيلة ، وتقاعسوا عما تدعو إليه من فعل الخير والإحسان ، ومعاونة إخوانهم في الآسانية عند حلول الآلام بهم ونزول المصائب عليهم - فإذن منزلة إخوانهم لديهم تكون أدنا من منزلة الحيوان ، ومنزلتهم هم في أنفسهم أدنا من منزلة الجماد !!

المعروف

حقيقته :

المستفيض بين الناس أن كل واحد منهم لا يعتبر نفسه مدينا لك بالشكر إلا بمقدار ما أسديته إليه : فمنهم من يقدره بمقدار الخطر الذي أنقذته منه ، ومنهم من يقدر معروفك عنده بمقدار ما نقدته من المال :

فلو أعطيته مائة درهم كان شكرانه لك على قدرها ، ولو أعطيته مائتين كان شكره على حسب العدد وهلم جرا ، فقيمة الجليل في زعمهم منوطة بالمادة ، ترتفع وتنخفض عندهم بارتفاع الأعداد وانخفاضها . وذلك من الخطأ بمكان عظيم :

ذلك بأن العطايا والهدايا والصلات والمساعى إنما هي علامات ظاهرة تدل على المعروف قلت أو كثرت ، وليست هي المعروف بذاته ؛ لأن المعروف لا يحس بالنظر ، ولا يمس باليد ولا يدخل في الكيس ، وإنما هو ما يدخل في القلب ، ولا يقدر قدره إلا ضمير الإنسان ، والفرق عظيم بين السعى الذي تسعاه لصاحبك وبين الحاجة التي تسعى له فيها ؛ فليس الذهب والفضة وما إليهما المعروف في الحقيقة ، ولكن المعروف في باب الأخلاق هو نية الفاعل للخير عند فعله وعقد العزيمة على تحصيله ، وهذا هو الذي يجب تقديره في النفس وإسداء الشكر عليه دون نظر إلى ما يترتب عليه من غنم مادي ، ولذلك لا يقال في القليل إنه قليل ، ولا في الكثير إنه كثير ، وإن كان الناس لا يأخذون إلا بالظواهر ، ولا يلتفتون إلا إلى مقدار

ما يعطى وما يؤخذ جاهلين قيمة المعروف في ذاته ،

من أجل ذلك كان المعروف هو الفعل الذى يصدر من تلقاء النفس لمجرد الرغبة في الخير ، ويستمد مسديه لذته من اللذة التى يشعر بها المسدى إليه ، فالتبة هى التى تقوم الأشياء وتقدرها قدرها : وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » ؛ فرب صغير من الاء حسان يكون كبيرا بصفاء النية فيه ، ورب صلة عظيمة يحط من قدرها كدر النية فيها .

على هذا كان خير وصف الكريم أنه هو الذى ينسى ما هو فيه من الاحتياج عند رؤية المحتاج ، وهو الذى يكون مغرما بالاعطاء فى كل وقت من الأوقات ، وهو الذى يرى نفسه كأنه الآخذ ، والآخذ منه كأنه المعطى له : كما قال الشاعر :

تراه إذا ما جئته مهللا   كأنك تعطيه الذى أنت سائله

وهو الذى إذا رددت إليه معروفه نسى أن له عندك معروفا ، وعدّه يدا لك عليه ، وهو الذى لا ينتظر أن يأتية صاحب الحاجة ، بل يسعى فى البحث عنه ، ومن كان على خلاف ذلك فهو تاجر مُرب تأخذ منه المعروف أخذك الدين من الغريم .

المعروف ضربان

ضرب عام يقتضى الجهر والاء إعلان له ، وضرب خاص لا يبغى له غير الاء خفاء والكتمان : فمن الضرب الأول ما يكون المجد فى إعلانه والشرف : مثل صدقات الفرائض وغنائم الجيوش ، ومكافأة الملوك على الأعمال الصالحة بعلامات الشرف ، وما يشابهها مما يزيد الجهر بها والاء إعلان لها قيمتها : قال الله تعالى : « إِنْ تَبَدُّوا الضَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا وَتُؤْتَوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ »

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ » وقال ابن عباس رضى الله عنه : « صدقات السرفى التطوع تفضل علانيتهما سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيتهما أفضل من سرها بسبعين ضعفا »

والضرب الآخر هو الذى لا تكون العطايا فيه من شأنها ارتفاع القدر ، وازدياد الشرف ؛ بل من شأنها سد الحاجة ، ودفع العوز ، ومداركة الافتضاح ، وهذا يجب فيه الكتمان وجوباً محتوماً ، وألا يعلم بالصنيع أحد سوى المقصود وحده بها ، وبعض المحققين يذهبون إلى أن جمال الصنعة لا يتم إلا بكتمانها عن نفس المسدى إليه أيضاً ؛ ولذلك فأن كثيراً من ذوى المروءات يعمدون إلى طرق الاحتيال فى وجوه صلتهم لأصحابهم حتى يخف عليهم احتمالها ، وقد أخذوا ذلك من قوله تعالى : « إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَ . وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ » وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث : (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ »

كيف يكون المعروف مقبولا مستساغا ؟

الطلاقة والبشاشة والإجابة قبل السؤال مما يجعل المعروف مقبولا ؛ حتى لا يضطر الطالب إلى مضاضة الرجاء ، وذل السؤال ؛ فإن صاحب الحاجة لا يسأل حاجته إلا وهو فى حيرة وتردد يترقق فى وجهه ماء الحياء ، فإذا كفيته مؤنة السؤال ضاعفت قيمة المعروف ؛ فأن أغلى الأشياء قيمة ما أُرقت فى سبيله ماء الحياء ، وأخلقت فيه أديم الوجه :-

ما اعتاض باذل وجهه بسؤاله   بدلا وإن نال الغنى بسؤال

وإذا السؤال مع النوال وزنته   رجح السؤال وخف كل نوال

ويجب أن يضاف إلى بشاشة الوجه وارتياح النفس عند إسداء المعروف لطف العتاب لصاحبك لتقاعده عن قصدك إلى هذا الحين : كأن تقول له إتنى لأغفر لك ترددك وتقاعدك عن طاب حاجتك ، كما إتنى أشكرك على أن خصصتنى بها من

دون أصحابك لحسن ظنك بي ، وثقتك بحسن مودتي ، واعلم أنني منذ اليوم رهين أمرك فيما تسكفني إياه من خدمة ، ولقد ساحتك في استتارك مني بستار الخجل والحياء عند الطلب في هذه المرة : إنك إن فعلت ذلك زدت في مقدار الصنيعة ، وأسست في قلب صاحبك ركنا من الشكر والحمد لا يهدمه النسيان ، ولا يودي به مرور الزمان .

أهل المعروف

أهل المعروف حقاً من يفعل الخير لمجرد حب الخير ، ومن لا تثنيهم كثرة أهل الكفران عن معاودة إسداء المعروف ، فالكريم لا يبالي : كفر الناس نعمته أم شكروها . ويكفيه أن يستمرى حلاوة الصنيعة حين إسداؤها ، وهي اللذة التي يُطرفه بها الإساءة : وقد قال الشاعر في ممدوحه :

لو كفر العالمون نعمته لماعدت نفسه سجاياها

فهو يصنع الجميل ولو كان يعتقد أنه ليس في العالم قلب شكور ، ويؤثر أن يضع إحسانه سدى على الانتباض عن إسداء الإحسان ، والامتناع عن فعل الخير .

وليس إسداء المعروف من باب التجارة ولا من حساب الدخل والخرج ، وماله إلا باب واحد ، وهو باب الخروج والإيقاق ، فأن دخل فيه شيء من الشكر كان ذلك ربها ، وإن لم يدخل فيه منه شيء فلا خسارة فيه ، فلا يجوز إذن لمحسن أن يقول يوما خسرت الجميل ، وقد استمرأ لذته عند الإساءة .

ومن خلال أهل المعروف أنهم يسدلون دونه سترا من النسيان يبقى المعروف وراءه مستورا حتى تنكشف عنه يد الشكر من المسدى إليه ؛ لأنهم يعلمون أن المعروف رأس مال طرحه في يد الكنود خير من حبسه في يد المحسن لجواز أن يربو بالشكر في نفس الكنود يوما من الأيام على مرور الزمن ، ولا يبعد عليه أن يتعلم منه حسن المثال في إسداء الصنيعة .

ولا يقتصر إسداء المعروف على بذل المال ، بل يتناول المال ، والجاء ، والسلطان ، والنصح والاءرشاد ، وحسن المعاملة .
وليس الا انسان وحده هو الذى يدرك معنى حسن المعاملة ، بل الحيوان الكاسر والأسد الضارى إذا عودته الحسنى انتهى به الأمر إلى الاستئناس والخضوع ، ولا شئ أقتل للكفران فى النفوس من المواظبة على دوام الاءحسان ، فمن أسدى معروفا ولم يشكر عليه فى المرة الأولى فلا يعد أن يشكر عليه فى المرة الثانية ، فإذا قاوم الكفران الاءحسان مرتين فعليك أن تعزها بثالثة تذكر المسدى إليه بالاثنتين .

فساد المعروف

وفى الناس فريق يتبع معروفه بطول المن والتذكير به ، وهؤلاء هم أسوأ أهل المعروف والاءحسان عملا ، وأقبحهم فعلا ، وأشدهم على النفوس الما وكربا ، وأولاهم بالكرهة والحد عليهم بدل الشكر والامتنان ؛ وكفى بهذا الخلق السيئ شناعة وفظاعة ماورد فيه من الآيات المتعددة فى الكتاب الكريم : فمنها قوله عز وجل :

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » ، « قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ » ، وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَمَرَّكَهَ صُدُودًا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » ومن جوامع الكلم قولهم : « صنوان من منح سائله

وَمَنْ وَمَنْ منع نائله وضمن :

الأمور التي تذهب بيهاء المعروف

أهم هذه الأمور كثرة الوعود ، وطول التسويف . ومن الناس من يقصد ذلك ، ويتعمده للتباهي بتردد القصّاد عليه ، وإقامه الوفود ببابه ، كأنما فعل الخير عنده سلطان لديه يتمتع بمظاهر أبيته وجلاله أمام حاشيته وأتباعه ، ولا حق لمثل هؤلاء في الشكر على الصنعة ، بل هم الذين يلجئون الناس بهذه الأفعال إلى الكفران ؛ لأن كل ما يدخل في حساب الوعد والمطل يخرج من حساب الشكر والاعتراف بالمعروف وربما أدى طول الانتظار وكثرة الوعود إلى البغض والحقد في نفس صاحب الحاجة .

لماذا يقابل المعروف بالكفران ؟

السبب الرئيسي في انتشار رذيلة الكنود والكفران خبث نفس المسدى إليه ، ولؤم طبيعته ، وإفكار نفسه من الفضيلة ، وإمعانه في الإساءة إلى من أحسن إليه ، ولا عجب فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النفس بقوله : « جُبِلَتِ النَّفْسُ الْخَبِيْثَةُ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تُسَيَّءَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا »

ومع هذا كله فإن كثرة أهل الجحود والكنود لا توجب تشييط همتنا ، ولا تحول وجوهنا عن إسداء المعروف : ألا ترى أن كفران نعمة الله لم تغير من نعمته علينا ، وما زالت نعمته تتناول الشاكر والكافر ؟ وإنا لنستحق خيبة الرجاء في الشكر إذا كنا أعطينا ما أعطيناه على نية انتظار الجزاء والمكافأة عليه ، كما أننا لا ينبغي أن نمتنع عن المعروف إذا تكررت لنا منه حوادث الكفران والكنود ، فكثيرا ما خاب ظن المرء في امرأته وولده ، فامتنعه ذلك معاودة الزواج وتربية الأولاد ، وإشرافتنا على الفرق مرة لا يمنعنا من ركوب البحر مرة أخرى ، والنكوص عن صنع الجميل بحجة عدم المكافأة عليه يدل على التطلع إلى استجلاب الفائدة من ورائه وعلى ذلك يكون ما أعطيناه كالقرض ننتظر معه الوفاء .

الصبر

يحمل الصبر على معان ثلاثة : هي حبس النفس على المكاره ، واحتمال المصائب من غير جزع ، ومقاومة هوى النفس فيما يعود منه ضرر على العقل أو الجسم ، أو ينتقص المروءة والشرف .

وَيُفَسِّرُ الهوى غالبا باسترسال النفس فيما ليس مباحا لها مما ليست في حاجة إليه . وبعض هوى النفس قد يكون لمصلحة الجسم وبقائه كالأكل والشرب والنوم بقدر الحاجة وقد أبانت الشرائع الحد الذي يحسن الوقوف عنده ؛ فمن الحكمة اتباع ما أمرت به واجتناب ما نهت عنه ؛ فالأكل وهو مباح إذا جاوز حده أسرع إلى المعدة الفساد : وفي الأمثال : « ربأكلة حرمت أكالات » ويدخل هذا في باب الإسراف المذموم شرعا ، وكذلك النوم . وكل شيء يتطلبه بقاء الجسم سائما إذا زاد على حده كان إسرافا ، وإذا نقص كان تفريطا .

وقد حرم الدين الإسلامى مجاوزة حد الاعتدال حتى فيما كان من أمور الدين ففي الحديث الشريف : « إِنَّ الْمُنْبِتَّ لَا أَرْضَا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » ولعل سبب هذا أن الإفراط في شيء يكون بجانبه التفريط في شيء آخر غالبا كما أنه حرم التفريط لما يصحبه من الضرر ، وضياع المصلحة عادة .

وبعض هوى النفس قد يكون فيما يضر بمصلحة الجسم أو العقل أو هماما ؛ فإن الذين فقدوا صفة الصبر ، وجعلوا إلههم هوام — وقعوا في صنوف من الشقاء : فريض يشكو ألما لا يجد منه براء ، ومفلس ضاع ماله ، فأصبح يجتدى ، وقد كان مجديا ، وآخر قد اختلط عقله فبات سجين (البيمارستان) بين أصفاد وأغلال لا يزايله حتى تزايله الحياة .

وأما احتمال المصائب فمن صفات النفس الكبيرة التي لا تطير شعاعا لحادث ، ولا تجزع لنائبة لعلها أن الجزع لا يغنى فتिला ، ولا يرد فائتا ، وأن الناس في

هذه الحياة غرض الحوادث فمن أخطأته سهامها اليوم أصابته غدا ، وأن كل شيء يبدو في الوجود صغيرا ثم يكبر إلا المصائب ؛ فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر .

والصبر على المصائب محمود الأثر ، شريف الغاية ، ولولم يكن فيه إلا أنه مظهر من مظاهر الكمال اللائقة بكل إنسان لسفى :

فلو كان يغنى أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يغنى التذلل

لكان التعزى عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل

ومن الجاهلين من يسترسل في جزعه إذا نابتة نائبة ، ويتملك قلبه الحزن فملكا فينصرف عن عمله ، ويهمل النظر في مصالحه . وليس هذا من صفات العقلاء في شيء . وقد أجزل الله سبحانه وتعالى المثوبة لهؤلاء الصابرين لعلمه بفداحة ما يحملون من أثقال الحياة وأرزائها ، فقال جل شأنه : « إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ »

وأما حبس النفس على المكروه فهو شأن قليل من الناس ممن امتازوا بالشجاعة ، وآثروا حسن الذكر على كل شيء دونه . وهذا الذى عناه قطري بن الفجاءة بقوله يخاطب نفسه :

أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعى

فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذى لك لن تطاعى

فصبرا فى مجال الموت صبيرا فما نيل الخلود بمستطاع

سبيل الموت غاية كل حى فداعيه لأهل الموت داعى

ومن لا يغتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاع

وما للمرء خير من حياة إذا ماعد من سقط المتاع

ومن هذا الثبات فى مواقف النضال عن الحق ، حتى يستقر فى نصابه ، والجهاد

لنصرة مبدأ من المبادئ السامية ، أو عقيدة نافعة ، أو إزالة بدعة من البدع الشائنة فى أمة جاهلة .

والصبر على المكروه ضرورى لكل إنسان يزاول عملا من الأعمال كي يتمه ، ومن فقد هذه المزية تراه يبدأ العمل ، ثم ينصرف عنه إلى غيره ، فيضيع وقته ، ويضنى بدنه ، ولا يحصل على ثمرة تعبته ؛ لأن كثيرا من الأعمال إن لم يكن كلها لا تدرك ثمرتها إلا بتمامها .

ومن الصبر ما يكون تفضلا كمثل من وصل إليه أذى من قول أو فعل في نفس أو مال وهو قادر على الانتصار بظاهر الحق وموجب الشرع ، فترك ذلك تفضلا وتطولا ، ورد به بالصبر تشرعا وتورعا : قال الله عز وجل : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَسَا قَبُولُكُمْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ، وَإِنَّ صَبْرَكُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ » فالصبر على الأذى مع القدرة على الانتصار من أرفع مراتب الصبر .

والصبر لازم في جميع الأحوال ، لا يستغنى عنه أحد ، ولا يجد بدا منه ، وكيفا تصرف المرء في جميع أموره ، وتصرف به دهره في مكروهه ومسروره - فخير شيء أن يكون الصبر قرينه ، والثقة تعينه ، والهدى يسدده ، والتقى يؤيده : ألا ترى الزارع كيف يفرق بذره ويقدم صبره ، وهو لا يدري متى ينزل المطر ، ولا يعرف ما الله صانع فيه ؟ فهو صابر واثق .

وقوة الثقة بالله هي الباعثة على الصبر لأمر الله تعالى ، كما أن القنوط يبعث على الجزع ، ويصد عن الورع .

قبح الجزع ومعاييه

الجزع (وقال الله) خلة ذميمة : تعظم الخطب ، وتوهن النفس ، وتدل على خور الطبيعة ، وتبعث على مخالفة الشريعة ، قدر كبت في هذه النفوس الأمانة ، وقرنت بالطبائع الخوارة ، فهي تألف العقول المختلة ، وتسكن في القلوب المعتلة : قال الله عز من قائل : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ ... » الآية ، فأوقع الاستثناء على الجامعين لحدود الله ، المستمسكين بعرا اليقين ؛ فإن الجزع لا محالة غير واثق بربه ، قد

كن الخور في قلبه ، وأيئسه القنط من زوال خطبه ، فلا يزال أبدا في بلاء من نفسه متوقعا من غده أسفا على أمسه . إن حدثته نفسه بصبر أو عزاء كذبها ، وإن تعرضت له عوارض سلوان أو تأنيس تحامها وتجنبها ، فهو لا يجد لما فات خلفا ، ولا يأمل لما ينتظره نصفا ، حتى يهلك نفسه حسرة وأسفا : قال بعض الحكماء : « الجزع على الفات آفة ، وعلى المتوقع سخافة » فهو لا يخلو عمره من النكد ، ولا يستفيق من التعذب والكمد ؛ لأنه لا يفك عن حالين : إحداها استعظام ما نزل به ، والأخرى تخوف ما يستقبل ، فلا يزال معذبا بما لا يقدر على دفعه متوقعا لما عساه ألا ينزل به : وقال أبو العتاهية :

ترى الشيء مما يتقى فتها به   وما لا ترى مما يقى الله أكبر

وقد يهلك الاله انسان من باب أمنه   وينجو بحول الله من حيث يحذر

وكفى بهذا حزنا دائما ، وهما لازما ، وما أحوج الاله انسان إلى أن يأخذ نفسه بالصبر ويلجأ في جميع الأحوال إلى التسليم : كما قال لقمان لابنه بلسان القرآن : « وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » فإن الاله انسان إذا أطاع نفسه وأهلها ، وأسلمها ليد الجزع وأغفلها ، ولم يحملها على الصبر فيما دهمها قد بنحسها حقها وحرما ، وهانت عليه وما أكرمها ، فسكنت إلى الجزع ، وامتنعت من السلوان ، فقل الأمن ، واستولى الجزع ، وعظم الخطب وتضاعف الكرب : كما قال ابن الرومي :

إن البلاء يطاق غير مضاعف   فإذا تضاعف صار غير مطاق

وقالت الحكماء : « من قل صبره ، وعظم عليه أمره ، وضاق عن حمل ما نزل به صدره - فقد تبين كفره » ومن الحكم المشورة : « من أكثر الشكوى عظمت عليه البلوى » وقال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : « الصبر قاطع الحدثنان ، والجزع من أعوان الزمان » وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : « فيم الجزع فيما لا بد منه ؟ وفيم الطمع فيما لا يرجى ؟ » ومن كلام بعض العلماء : « من أكثر جزعه كثرت زلته ، وعظمت علته ، وبعد أمله ، وحبط عمله » ولا يؤمن

على من كان الجزع من شأنه أن يذهب بإيمانه ، فيقع فيما لا طاقة به لحامله .

الصبر والشجاعة

هما من الخلال الشخصية التي ينبغي للمرء أن يتدرب بهما ، ويروض نفسه عليهما منذ زمن الحداثة . والصبر في أصل معناه اللغوي الحبس ، وهو باعتبار متعلقه ينقسم ثلاثة أقسام : (الصبر عن ...) ، (والصبر على ...) ، (والصبر في ...) : فالأول : حبس النفس عن فعل السوء والشر ، ودواعي الهوى والشهوة ، وكل ما يمس كرامة الإنسان ، ويشوه سمعته .

والثاني : الصبر على المكروه والألم : وتحمل الرزايا والمصائب ، وكل ما يقلق الراحة ، وينغص العيش . ومن ذلك الصبر على ما يفوت الإنسان من المآرب والحظوظ الدنيوية .

والثالث : الصبر في مواطن الخوف والذعر ، بل في مواطن الخطر أحيانا . دفاعا عن حق أو حماية لمصلحة ، أو وقاية لعرض وشرف . وهذا النوع من الصبر يسمى الشجاعة والاعتماد فالشجاعة إذ ذلك ضرب من الصبر قال تعالى : « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » وقال بعض الحكماء : « ليس الصبر الممدوح صاحبه أن يكون الرجل قوى الجسد على الكد والتعب لأن هذا تشاركه فيه الدابة ، ولكن أن يكون للنفس غلوبا ، وللخطوب حمولا ، ولجأشه عند الحفاظ من بطن » أي مالكا نفسه عند الغضب .

وإن أعز شعوب هذا العصر ، وأرفعها شأنا ، وأوسعها سلطانا - هو الشعب الذي عرف من أخلاقه الصبر والثبات في مواطن الأخطار ، ولدى اشتداد الأهوال ، فهو يعد للأمر عذتها ، ويهيئ لها أسبابها ووسائلها ، ثم يصبر صبرا بعد صبر ، حتى يحين الوقت ، ويتضح الأمر . وإذا ذاك يجني ثمرته ، ويحتجج فائده . هذا الخلق يصح أن نسميه (الخلق القرائي) لكثرة ما ذكر في القرآن

من التنويه به . والحض عليه في أكثر من سبعين آية : من ذلك قوله تعالى :
« وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » : ومعنى كون
الصبر من عزم الأمور أنه مما يتأكد طلبه ، وتجب على الشخص ممارسته من أمور
الأخلاق .

« وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ » ، « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » ،
« وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا »

وأما الاستسلام إلى المكروه والصبر على المصيبة ، والتقاعد عن دفعها بالطرق
والوسائل المشروعة الممكنة - فليس مما يرضاه الشرع ولا العقل لنا ، ولا يكون
الصبر حينئذ صبرا محمودا ، ولا خلقا مشكورا :

ينزل بالمرء فقر أو ضائقة ، وله عيال يتضورون جوعا ، وأسباب الرزق ممهدة
بين يديه ، فيعرض عنها ويقول : « إنه صابر وإن الصبر مفتاح الفرج »
يصاب المرء بمرض مؤلم ، ويكون له علاج أو دواء ناجع أو يخفف بإذن الله ،
فيتقاعد المريض عن تناول ذلك العلاج ، ويقول عن نفسه : « إنه صابر ، وإن الصبر
سلاح المؤمن »

يعتدى معتد عليك ، أو يعتصب بعض حقك ، ويكون في مكنتك كف أذاه
بإحدى الطرق والوسائل ، لكنك لا تفعل ، بل تدل وتخضع ، وتدعى أنك صابر ،
وأن الله مع الصابرين .

وغير ذلك كثير من أحوال الناس وأطوارهم التي تتكرر مشاهداتها تحت مواقع
أبصارنا من وقت إلى آخر .

كل أولئك ليس من الصبر ولا من الشجاعة في قليل ولا كثير ، ولا ينبغي أن
يقرظ صاحبه عليه ، وإن استنكار ذلك وبعده عن الأخلاق ، ومنافاته للخلال
الفاضلة أمر ظاهر لا يحتاج إلى استدلال ، بل يكاد يكون الشعور باستنكاره
أمرا بديهيا .

وقد منى المسلمون في أخريات أيامهم بشيء كثير من هذا الذي يسمونه صبرا
وتوكلا ، فساءت حالهم ، وودعت عزائمهم ، وكلت همهم ، فصاروا أكلة
لأكل ، وغرضا لنابل .

منزلة الصبر

والصبر أصل تفرعت منه فروع البر والاحسان ، وأُسُ بُنيت عليه قواعد الطاعة
والإيمان : قال صلى الله عليه وسلم : « الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ ، وَالْيَقِيْنُ
الْإِيْمَانُ كُكَّاهُ ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا » : واليقين هو المعرفة بالله عز وجل الباعثة على
طاعته ، والصبر هو العمل بمقتضى المعرفة التى تحمله على الطاعة وإن شقت ، وتصرفه
عن المعصية وإن عذبت . ولذت . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « الصبر من
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد »

وفى حديث عطاء عن ابن عباس لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم على
الأنصار فقال : « أَمْؤُؤُ مِنْوُنَ أَنْتُمْ ؟ » فسكتوا . فقال عمر بن الخطاب رضى
الله عنه : نعم يا رسول الله . قال : « فَمَا عَلَامَةُ إِيْمَانِكُمْ ؟ » فقال : نشكر
على الرخاء ، ونصبر على البلاء ، ونرضى بالقضاء . فقال : « مُؤُؤُ مِنْوُنَ وَرَبِّ
الْكُعْبَةِ » وروى عن أبى الدرداء أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما سمعته قبلها ولا بعدها قال : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ :
يَا عِيسَى إِنِّى بَاعِثُ بَعْدَكَ أُمَّةً إِنْ أَتَاهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا ،
وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ أَحْتَسِبُوا وَصَبَرُوا . أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِى
وَعِلْمِى »

وقال ابن عباس رضى الله عنه : (أفضل العدة الصبر عند الشدة) لما فى ذلك
من محمود العاقبة فى العاجل والآجل . وأكثر الناس يصبرون ، ولكنهم
(١٩ — الخلق الكامل — رابع)

لا يستحقون اسم الصبر ؛ لأن الصابر على الحقيقة لا يشك أن الذي يصيبه من المصائب وينزل به من الحوادث هو خير له لعلمه بحسن لطف الله تعالى به وجميل صنعه له كمثل غارس الجنة الذي لا يزال يجيد عمارتها ، ويوالى سقيها ، ودفع الضر عنها ، وهو مع ذلك يتعهدا بتقليم أغصانها ، وتعريتها من بعض أوراقها ؛ لما يعلم في ذلك من المنفعة لها ، ويرجوه من دفع المضرة عنها . فلو علم ابن آدم قدر لطف الله تعالى به وميز جميل صنعه فيه ، وعرف حسن تدبيره له - لا يقن رفقته ووفى الصبر حقه ، وعلم النعمة في المنع هي النعمة الطائلة الدائمة ، وأن النعمة في الإيعطاء والاتساع في أحوال الدنيا ربما كان مؤديا إلى منع نعيم الأخرى : ألا ترى إلى قول الله عز وجل : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ »

وقال لقمان لابنه : « يا بني الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء » وقال الفضل بن عياض : « إن الله ليمتحن عبده المؤمن بالبلاء ، كما يتعهد الرجل أهله بالخير » ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفا من الأوزار وحطا من الذنوب ، ومحو من السيئات - ما استطعنا عليها صبرا ، ولولا أن في موافقة اللذات ، ومقارفة الشهوات أنواعا من المكارة وأصنافا من الشدائد - ما وجدنا عنها صبرا ، ولكثر إليها إسراعنا ، وقل عنها امتناعنا .

لا جرم أن جميع خلال الخير ، وخصال البر ، وأحوال الطاعة ، وما جعل الله في الإنسان من حسن الشيم ، وكرم الأخلاق ، وأسباب الديانة ودواعي الإيمان - إنما هي كلها مرتبطة بالصبر ، وراجعة إلى الصبر ومحمولة على الصبر ، وجارية مع الصبر كيفما تأملتها ، وعلى أي حال تدبرتها ؛ فإنه قطب تدور عليه جميع الأفعال الحمودة : ألا ترى أن الكرم صبر على مفارقة المال وعلى حبه ، وأن العدل صبر على إمضاء الحكم وإن شق ، وأن الصدق صبر فربما خالطه شوائب تكره ، وأن الحلم جامع لأشتات الصبر ، فما منح الله الصبر عبدا من عبيده ، وهو يريد به شيئا سوى الخير : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ) اللَّهُمَّ آجِرِنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَعْقِبْنِي خَيْرَ مَنْهَا - إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ بِهِ) وقال عليه السلام: (مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ، وَمُنِعَ فَصَبَرَ وَظَلِمَ فَغَفَرَ، وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرَ - أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: (ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه، وعوضه الصبر - إلا كان ما عوضه الله أفضل مما انتزعه منه)

فضيلة الرضا بالشدائد والصبر عليها

اعلم أن الصبر محمود العاقبة، يثمر النجاح، ويورث المقصود، ويكبت العدو ويغيظ الحسود، ويقضى لصاحبه بالسيادة، ويكسوه فضيلة الحزم، ويدفع عنه نقيصة الحرمان، فمن هداه الله بنور توفيقه ألهمه الصبر في مواطن طلباته، والثبات في حر كاته وسكناته. وكثيرا ما أدرك الصابر مراره أو كاد، وفات المستعجل غرضه أو كاد، ولهذا قال أمير المؤمنين المأمون (وقد ذكر عنده بعض عطاء دولته: نعم من ذكرتم لولا بحجة فيه. وقال الأشعث بن قيس: دخلت على أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه، فوجدته قد أثر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلا ونهارا، فقلت: يا أمير المؤمنين، إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فإزادني على أن قال:

اصبر على مضض الاء دلاج في السحر   وفي الرواح على الطاعات في البكر
إني رأيت وفي الأيام تجربة   للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جدّ في شيء يؤمله   واستشعر الصبر إلفاز بالظفر

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَكَتَبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» فلا شيء كلها فرع منها: فمنها ما هو كائن لا محالة، وما لا تكون فلا حيلة في تكوينها للخلق فإن دفعه الوقت إلى حال شدة يجب أن يتزر بإزار له طرفان: أحدهما الصبر، والآخر الرضا؛ ليستوفي كمال الأجر بفعله ذلك؛ فكم من شدة قد صعبت وتعذر

زوالها على العالم بأسره ، ثم انفرجت في أقل من لحظة .

وعن أبي حجاج الأزدي قال : سألنا سلمان : « ما الايمان بالقدر ؟ » قال : « إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وعن معمر قال : « لما حاصر الحجاج ابن الزبير بمكة جعلت الحجارة تضرب الحائط فقتل له : « لا تأمن عليك أن يصيبك منها حجر » فقال ابن الزبير :

هون عليك فإن الأمـور بكف الاله مقاديرها

فليس يأتنيك منها ولا قاصر عنك مأمورها

فالرجولة توجب أن يلزم المرء عند ورود الشدة عليه سلوك الصبر ، فإذا تمكن منه حينئذ يرتقى من درجة الصبر إلى درجة الرضا ، فإن لم يرزق صبرا فليلزم التصبر ؛ لأنه أول مراتب الرضا . ولو كان الصبر من الرجال لكان رجلا كريما ؛ إذ هو بذر الخير وأساس الطاعات . وعن سفيان بن عيينة قال : سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال : « أوحى الله إلى داود : يا داود ، اصبر على المثونة تأتاك مني المعونة »

ولما صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى آبائه ارتقى إلى معارج العلا ، ومدارج الآلاء . وقيل له : « بم نلت الملك ، ودانت لك الأمور ، وذلت لديك العظماء ، وخضعت لأمرك الفراعنة ، وأطاعتك من عصى على سواك ؟ فقال ما معناه : (نلت ذلك بصبري على غيابة الحب ، وضيق السجن ، وفراق الاله لف ، والبعد عن الوطن) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : (يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ مِنْ أُولَى الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا بِالصَّبْرِ ، وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا أَنْ كَلَّفَنِي مَا كَلَّفَهُمْ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا صَبِيرَ كَمَا صَبَرُوا)

وإن ملكة الصبر التي لا تكون رجلا إلا بها إنما هي نتيجة الشدة ، ولا يمكنك

أن تكون واسع النظر بعيد الغور تام المعرفة إلا إذا تقلبت في الأطوار المختلفة والأحوال المتباينة . ثم لك بعد ذلك من معرفة الله عز وجل وأحكامه ما يريك إلى درجة المقربين ويرفعك إلى أعلى عليين ، فرحبا بالشدائد تحفز العزائم ، وبالألام تستثير كامن المواهب وتحيي ميت الفضائل ، وبالمصائب تصقل الأفكار وتورث الأنوار .

وإني أعتقد أن العقبة الكأداء هي حالتك النفسية وعدم يقينك القلبي ، فأزل هذه العقبة من طريقك تفز بكل ماتريد ، ولوذقت مذاقه أهل الرضا والكمال علمت أن التحلى بفضيلة الصبر والتلذذ بالرضا وما يليقه الله في قلبك من الأسرار والأنوار والمعارف واللطائف هو خير من الدنيا وما فيها قال تعالى : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) وقد وصل بعض الكاملين من الرضا والاعتباط بما هو فيه إلى حد أنه يقول :

أنيه فلا أدري من التيه من أنا   سوى ما يقول الناس في وفي جنسي
أنيه على جن البلاد وإنسها   فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي
وعلى كل حال يجب أن تكون عبدا لربك لا لنفسك ، ومن ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره :

فيا صاحبي قف بي مع الحق وقفة   أموت بها وجدا وأحيأ بها وجدا
وقل للملوك الأرض تبجدها   فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى
ويقول الله تعالى : (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مِمَّا تَعْنَى بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَتِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَى وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) وقال الشاعر :

كن عن هومك معرضا   واصبر إذا نزل القضا
فلرب أمر مسخط   لك في عواقبه الرضا

والله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا
ولربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء
وهو الحكيم وكم له من حكمة فيما قضى

التجلد

قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس ، فما أحداً لا يجب أن يكون
أعلى درجة من غيره ، فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواه ينبغي له
أن يتجلد بستر تلك النكبة ، لئلا يرى بعين نقص ، وليتجمل المتعفف حتى لا يرى
بعين الرحمة ، وليتجامل المريض لئلا يشمت به ذو العافية : وقد قال صلى الله عليه
وسلم لأصحابه حين قدومه مكة وقد أخذتهم الحمى فخاف أن يشمت بهم الأعداء
حين ضعفهم عن السعي : « رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ الْجَلْدَ فَرَمَلُوا »
وازمل شدة السعي . وقد زال ذلك السبب وبقي الحكم في أعمال الحج ؛ ليتذكر
السبب فيفهم معناه .

واستأذن أناس على معاوية وهو في الموت ، فقال لأهله : أجلسوني . فقعدهم
متمكناً يظهر العافية . فلما خرج العواد أنشد :

وتجلدنى للشامتين أريهم أنى لرب الدهر لا أتضعضع
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفت كل تميم لا تنفع

وما زال العقلاء يظهررون التجلد عند المصائب والفقر والبلاء ؛ لئلا يتحملوا
مع النوائب شماتة الأعداء ، وإنها لأشد من كل دابة . وكان فقيرهم يظهر الغنى ،
ومريضهم يظهر العافية .

ثم نكتة ينبغي التفطن لها : ربما أظهر الله ناس كثرة المال وسبوغ النعم
فأصابه عدوه بالعين ، فلا يفي ما تبجح به بما يلاق من انعكاس النعمة ، والعين
لا تصيب إلا ما يستحسن للشئ ، ولا يكفى الاستحسان في إصابة العين حتى يكون
من حاسد ، ولا يكفى ذلك حتى يكون من شرير الطبع ، فإذا اجتمعت هذه

الصفات خيف من إصابة العين ، فليكن الاء نسان مظهرًا للتجمل مقدار ما يأم
إصابة العين ويعلم أنه في خير ، وليحذر الاء فراط في إظهار النعم ؛ فإن العين هناك
محدورة : وقد قال الله تعالى على لسان يعقوب لبنيه عليهم السلام : « لَا تَدْخُلُوا
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ » وإنما خاف عليهم العين
فليفهم هذا الفصل ، فإنه ينفع من له تدبر

لا ينال النفيس إلا بتعب وصبر

تأملت عجبا : وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في
تحصيله ؛ فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار
وهجر اللذات والراحة ، حتى قال بعض الفقهاء : بقيت سنين أشتهى الهريسة
لأقدر ؛ لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس .

ونحو هذا تحصيل المال ؛ فإنه يحتاج إلى المخاطر والأسفار والتعب
الكثير . وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود ؛ فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل
المحبوب ، وربما آل إلى الفقر . وكذلك الشجاعة ؛ فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة
بالنفس : قال الشاعر :

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفتقر والاء قدام قتال

ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة ؛ فإنه يزيد على قوة الاء جهاد والتعب ،
أوعلى قدروقه المبذول من المال في النفس ، أوعلى قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع
النفس من الجزع . وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى ، والعفاف لا يكون
إلا بكف كف الشره ، ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق . والله
أقوام مارضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها ، فهم يبالغون في كل علم ويتجهدون
في كل عمل ، ويثابرون على كل فضيلة ، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت
النيات نائبة وهم لها سابقون . وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم ، فهم يحتقرونها
مع التمام ، ويعتدرون من التقصير .

ومنه من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك ، وهم من لا يرون ماعملوا أصلاً لأنهم يرون أنفسهم وعملهم لسيدهم . وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات : فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة .

ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيت به بعد معاناة الشدائد . ومن تفكر فيما ذكرته مثلاً بانتهام أمثال ، فالموفق من تلح قصر زمن العمل ، وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له فاتهب حتى اللحظة ، وزاحم كل فضيلة ، فإنها إذا فانت فلا وجه لاستدراكها .

فضيلة جهاد النفس

تأملت جهاد النفس ، فرأيت به أعظم الجهاد ، ورأيت خلقاً من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه ؛ لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلااق ، وذلك غلط . من وجهين : أحدهما : أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها : مثل أن يمنعها مباحاً فيشتهر بمنعه إياها ذلك ، فيرضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح ، وأخفى من ذلك أن يرى بمنعه إياها ما منع أنه قد فضل عن سواء ممن لم يمنعها ذلك ، وهذه دقائق تحتاج إلى مناقش فهم يخلصها ،

والوجه الآخر : أننا قد كلفنا حفظها ، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها ، فلا بد من إعطائها ما يقيمها ، وأكثر ذلك أوكاه ما تشتهيه ، ونحن كالو كلاء في حفظها ؛ لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا ، فمنعها حقوقها على الإطلااق خطر ، ثم رب مضيق على نفسه فرت منه ، فصعب عليه تلافيها ، وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل : يحملها على مكروها في تناول ما ترجو به العافية ، ويذوب في المرارة قليلاً من الحلاوة ، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب ، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جرّجوعاً ، ومن

لقمة ربما حرمت لقمات : فكذلك المؤمن العاقل : لا يترك لجامها ، ولا يهمل مقودها ، بل يرخي لها في وقت والطول بيده ، فما دامت على الجادة لم يضايقها في التضييق عليها ، فإذا رآها قد مالت ردها بالطف ؛ ، وإلا فبالعنف ، ويحبسها في مقام المداواة : كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقليلة ؛ فهي تدارى عند نشوزها بالوعظ ، فإني لم تصلح فبالهجرة فإني لم تستقم فبالضرب . وليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم . هذه مجاهدة من حيث العمل ، فأما من حيث وعظها وتأنيبها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق ، وتعرض بالدناءة من الأخلق - أن يعرفها تعظيم خالقها . فيقول : ألسنت التي قال فيك خلقتك يدي ، وأسجدت لك ملائكتي ، وارتضاك للخلافة في أرضه ، ورأسلك ، واقترض منك واشترى ؛ فإن رآها تتكبر قال لها : هل أنت إلا قطرة من ماء مهين ، تقتلك شرفة ، وتؤلمك نملة ؟ وإن رأى تقصيرها عرفها حتى الموالي على العبيد ، وإن ونت في العمل حدثها بجزيل الأجر ، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر ، ثم يحذرهما عاجل العقوبة الحسية : كقوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ » . والمعنوية كقوله تعالى : « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » فهذا جهاد بالقول ، وذاك جهاد بالفعل .

الاقتصاد

الاقتصاد التوسط في الإنفاق من غير إسراف ولا تقتير، ففي الإسراف الفقر والذل، وفي التقتير الحسرة واللوم . ومن سلك سبيل الاعتدال في غناه وفقره فقد استعد لنوائب الدهر ، وصار بمأمن من عوادي الزمان وطواريء الحداث كالمرض والعطل وفقد القدرة على الكسب أو نقصها ، وسهل عليه إدراك الكثير من مطالب الحياة التي يعز نيلها بغير المسال ، وعاش عزيز النفس حميد السيرة جليل الأثر .

وللاقتصاد منزلته في حياة الفرد والأمة : وقد أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « **الْاِقْتِصَادُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ** » لهذا كان رائد الحكومات المنظمة في أعمالها النافعة ، وسبيل العقلاء في كل زمان ومكان .

والاقتصاد باعتبار أنه علم - هو تدير المال وتقليبه في الوجوه المختلفة لينجز وينمو ، وهو من أشهر العلوم العصرية ومن أهم ما يعنى به أهل الاجتماع والادارة من بين علوم الحضارة والعمران في هذه الأزمان ، وأكثر ما يراد « **بالاقتصاد** » في اصطلاح الكتاب - ما نريده نحن في هذا الفصل : وهو الإبقاء على شيء من المال وإرصاده لأيام الحاجة إليه ومثله (التوفير) ، لكن هذا المعنى لا يفهم من تينك الكلمتين في أصل الوضع اللغوي ، لأن (الاقتصاد) في اللغة معناه القصد في النفقة وهو العدل فيها والتوسط بين الإسراف والتقتير : كما أن (التوفير) معناه اللغوي تكثير المال وتنميته : وذلك بإضافة غيره إليه ، غير أنه لما كان الاعتدال في النفقة والتوسط بين التقتير والتبذير من شأنه أن يؤدي إلى استبقاء بقية من المال ، كما يؤدي إلى تراكم هذه البقايا وتكاثرها بإضافة غيرها إليها وقتافوقتا سنة فسنة - سموا الاستبقاء على هذه الصورة (اقتصادا) و (توفيراً) وضدها (الإسراف) و (التبذير) .

وهناك كلمة تفيد استبقاء شيء من المال في أصل الوضع اللغوي ، وحبذا لو يشيع استعمالها بين الكتاب ، وهي (الإفضال) ومثلها (الاستفضال) : يقال (أفضل) الرجل (واستفضل) إذا أبقى فضلاً وبقية : وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (رَحِمَ اللَّهُ أَمْرًا كَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمٍ فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ)

فما أحسن هذا النهج الشرعي !! وما أشد حاجة الناس إليه على اختلاف أدوارهم وأطوارهم !!

فضله ومزاياه

من الآيات الخاصة على الاعتدال في النفقة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) ، (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ) : (مَا عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ)
(التَّدْبِيرُ نَصْفُ الْمَعِيشَةِ)

ومحصل القول أن الاقتصاد واستفضال شيء من النفقة أساس التدبير المنزلي ، ومن أول الواجبات الشخصية ، وهو الملجأ الأمين الذي يأوى إليه أرباب الأسر ، فيجدون فيه الهدوء والراحة والسرور وحرية التمتع بالنعم والخيرات التي أفاضها الخالق تعالى عليهم : قال بعض كتاب الغرب : قد عاينت الأمور وعانيتهما ثم بعد تفكير عميق في الحياة لم أجد سوى أمرين ربما جلبا السعادة :
(الاعتدال في مطالب النفس ، وحسن التصرف في الثروة) .

وقد سمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي يحرص على ماله ، فلا ينفقه ولا ينتفع به (عبدا ملعونا) إذ قال :

(لُعِنَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ) :

أي طرد من رحمة الله ذلك الذي كأنه يعبد درهما وديناره من فرط حرصه عليهما وملازمته لهما .

ومما ورد في الحديث على التمتع بالمال والانتفاع به قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

وسلم :

(إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَّحْلِكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أثرَهُ

عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَلَا التَّبَاؤُسَ » : والبؤس : شدة الاحتياج . والتباؤس : أن يظهر ذلك من نفسه بقوله أو فعله : كأن يلبس خشنًا ويأكل تافها .

ومن جملة ما علمنا إياه الشارع من الآداب الاقتصادية ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(أَقْلِلْ مِنَ الدِّينِ تَعِشْ حُرًّا) :

أى اجتهد فى الاقتصاد والاستفضال والموازنة بين دخلك وخرجك ، فلا تدع نفسك تحتاج إلى الدين فتعتاده فتتراكم عليك الديون ، فيطاردك الدائنون ويُعْسرُوكَ فتفقد حريتك وتصبح عبدا لهم . وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

(الْغَفْلَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) وعد منها : (غفلة الرجل عن نفسه فى الدين حتى يركبه)

ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم المفيدة فى حفظ الثروة وعدم التفريط فيها - الاحتفاظ بالعقار : فلا يبيعه صاحبه ، وإذا باعه كان عليه أن يبادر إلى شراء غيره ، لأن المال النقد سريع الفوار وشيك الضياع فقال : (مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَرُدُّ ثَمَمَهُ فِي مِثْلِهِ قَدْ لَكَ مَالٌ قَمِينٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ) ومن محاذير بيع العقار للأجنبي خاصة ضياع الوطن وإفلاته من يد أبنائه شيئا فشيئا ، فإن الوطن يبقى لهم ماداموا يملكون أرضه .

وفى فضل الاقتصاد يقول بعض العلماء : الناس فريقان : فريق اقتصد وفريق أسرف : فجميع السفن التجارية والسكك الحديدية والمعامل الصناعية وسائر المشروعات الاقتصادية التى تأسست عليها هذه المدينة - هى كلها من أعمال الفريق الذى اقتصد ، أما الفريق الذى أسرف ثم اضطر أن يستدين لسد حاجاته فقد أصبح على تمادى الأيام رقيقا للفريق الأول وهى سنة الله فى

خلفه .

والن كان الملبس الأنيق والمسكن الفخم والتمتع بنعيم الحياة وطيبات الرزق مما
تطلبه النفس الشريفة ويسعى إليه الإنسان في الدنيا سعيًا حثيثًا - إن المال سبيله .
وإن كانت الشهوة الواسعة والذكر الحسن وتحصيل العلوم المفيدة وعمل ما يكسب
الإنسان فخر الأولى والآخرة مما يجيد في طلبه العقلاء فإلّا وسيلته :

ولم أر بعد الدين خيرًا من الغنى ولم أر بعد الكفر شرًا من الفقر

ولا سبيل إلى توفير المال ليبدل في هذه الأوجه الشريفة غير الاقتصاد

أما من فقد المال فقد فقد النصير وعز عليه أن يعيش كريمًا وصار بموضع حاجة ،
ومن كان محتاجًا استهان به الناس وانصرفوا عنه وعدوا الاتصال به نقصًا وعارًا ،
وأصبح فيهم مسخوط الأخلاق مذمومًا حتى ما كان منها مدحًا لسواه عدوه
نقصًا فيه وعيبًا : فإن كان شجاعًا قيل أهوج ، وإن كان صموتًا قيل عبي ، وإن
كان متأنيا قيل بليد ، وإن كان فصيحًا قيل ثرثار :

متى ما ير الناس الغنى وجاره فقير يقولوا عاجز وجليل

إن كثيرا ممن قرأ أنباءهم في الصحف كل يوم ممن يتجرعون لإعسارهم
غصص الموت راضين إذا فقتشت عنهم وجدتهم ممن كانوا ينفقون عن سعة ولا
يدخرون شيئا مما كسبت أيديهم ، فلما حلت بهم نوازل الدهر وقوارعه لم يجدوا
إلا الموت ملجأ يفرون إليه !!

فالناس جميعهم على اختلاف زمانهم وتفاوت درجاتهم في الغنى والفقر وسائر
وسائل الكسب في حاجة إلى الاقتصاد لدرء غوائل الزمان التي تصيب الناس
على غرة منهم فتذهب بما ملكت أيديهم : فكم رأينا من غنى افتقر ، وعزيز
قوم ذل ، وصانع مبدع أصبح متعطلا ، وقوى ذهب الأيام بقوته وجلادته ، ولم
تبق له غير ما دخره من غناه لفقره ومن شبابه لشيبه ومن عمله لفراغه ، فإن لم
يكن شيء من هذا وهو أكثر ما يكون فيمن لم تؤدبهم الأيام وتعرّكهم حادثاتها

نال منهم العدم وأذاهم الفقر

ومن فقد الاقتصاد فقد السخاء والمروءة وعزة النفس ، وعدم الجم لوالحمقى ،
وقصر به وجنده عن الوفاء بحق نفسه وأهله وذوى قرابته ، ودفعته حاجته في
كثير من المواطن إلى الدين وبذل عرضه وشرفه :

هذه شركات الملاحة والمباني وسكك الحديد والنور والماء والمصارف
الكبرى التى انتظمت العالم بأعمالها فبلغت به أسمى مكانة فى الحضارة إنما قامت
بما دخره الناس ولا سيما فقراءهم والأوساط منهم مما فضل عن حاجتهم

وفى الناس من يجمع الدرهم إلى الدرهم ويحرص عليه حرصه على حياته ،
ويرى هذا غاية سعادته ، فيقصر همه عليه ، ويُقَصِّرُ فى حق نفسه وأهله وذوى
الحقوق عليه ، فيسقطون إليه أيديهم وألسنتهم بالسوء ، فهو يعيش فى الدنيا
عيش الفقراء ، ويحاسب فى الآخرة حساب الأغنياء ، وهو من خوف الذل فى
الذل ومن خوف الفقر فى الفقر :

ومن ينفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر

فهذا وأشباهه لا تجد أنفس منهم حالا ولا أقلق بالا ولا أخط منزلة فى
الناس ، والفقراء أقل منهم عددا لأن الفقراء إنما قصرُوا عن حاجة وأولئك
قصرُوا وأسباب الوفاء لديهم موفورة والمال فى أيديهم كثير

ومن الأمور الذميمة التى تقف فى سبيل الاقتصاد أن يغير الإنسان حالة
معيشته ، ويتصل بمن هم فوق طبقته لسبب المصاهرة أو الرغبة فى الشهرة من غير
طريقها المألوف ، فيحاكبهم فى أساليب معيشتهم ، فيستدرجه هذا إلى الدين ،
وحسبه منه أنه هم بالليل ومذلة بالنهار

ومن أكبر آفاته الميل مع الهوى والاستسلام إلى دواعى النفس ، والهوى
إذا تغلب على إنسان ذهب بماله وشرفه وكل عزيز لديه :

إذا أنت لم تعص الهوى قاذك الهوى إلى بعض مافيه عليك مقال

ولما كان الاقتصاد من أهم أسباب السعادة فى الحياة وتوفيرها للإنسان وجب

على الآباء والمربين أن يأخذوا الأطفال منذ نشأتهم بالاقتصاد ، ويعودوهم هذه الخلة ، وقد قامت الحكومة بنصيب وافر من هذا الواجب ، فأنشأت صناديق الادخار ، وشجعت التلاميذ عليه بما تمنحه من الأرباح المنشطة لهذا الخلق فيهم وبما يجودونه بعد قليل من النقود الكثيرة التي جمعوها من قليل ادخروه ، فيذوقون طعم الاقتصاد ويعتادونه ، فيشبون عليه : ومن شب على شيء شاب عليه :

كما يجب عليهم أيضاً أن يفهموهم أن الاقتصاد بعد هذا شيء يأمر به الدين وأن يحفظوا من الآيات الكريمة ما يحبه إليهم ، ويغضهم في التبذير والتقتير ، وذلك كقوله تعالى : « وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » وقوله جل شأنه في الثناء على عباده المقتصدين : « وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقَوْا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » ؛ ليتبين لهم الرشيد من الغي ، ويعلموا منزلة الاقتصاد من الدين . وتلخص مزايا الاقتصاد فيما يلي :

(١) هو طريق الغنى ، والمال مما يجعل الإنسان قادراً على إسعاد نفسه والقيام بمطالب الحياة وما يحتاج إليه وتربية أولاده وصلة رحمه ونفع أمته والقيام بما عليه لنفسه ودينه ووطنه

(٢) حفظ النفس من الدين ومذلتها وما قد يجر إليه من المماطلة والكذب والنفاق

(٣) اتقاء الفقر الذي يدفع إلى الإجرام والسرقة والخيانة

(٤) كثرة الأصدقاء والخلائ

(٥) الانتفاع بالمال المدخر عند حلول النكبات

(٦) حفظ الإنسان من المعاملات التي تضر بماله ودينه كالربا والشراء

نسيئة وكل مافيه غبن وضياح للمال

(٧) عدم التطلع إلى مافي يد غيرك

وسائل الاقتصاد

(١) اتقن عمالك لتزيد موارد رزقك .

(٢) ليكن إنفاقك أقل من دخلك وإلا كان عمالك سفها شائنا

(٣) ابتعد عن الاستدانة ؛ فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار

(٤) اشتر ما أنت في حاجة إليه فحسب لا كل شيء تشتبهه نفسك ؛

فإن شهوات النفس ورغائبها لا تقف عند حد ، أما حاجات

الإنسان قليلة محدودة .

واجتهد في أن تشتري ما تحتاج إليه من أجود الأصناف ؛ فإن

ذلك أدعى لطول الاستعمال والانتفاع

(٥) ابتعد عن مواضع اللهو ومواطن الإسراف ؛ فإنها مضيعة للمال

مذهبة للشرف وأخصها الميسر وشرب الخمر وتعاطي المخدرات

المهلكات

(٦) اجتنب حب الظهور ؛ فإنه يقصم الظهر

(٧) يجب أن يحرص الإنسان دخله وخرجه ، ويدون هذا في دفتر

يكون مرجعا له وقت الحاجة ، وأن يجعل نفقته أقل من دخله ،

ويدخر الفضل لوقت الحاجة ، وإذا قصر الدخل عن الخرج لسبب

طارئ وجب عليه أن يغير نظام معيشته ، وليس في هذا من عيب

عليه ولا غضاضة ، ولكن العيب كله أن يمد يده إلى غيره

مستدينا .

وما يساعد على الاقتصاد أن يحصى الإنسان نفقاته اليومية ثم

الشهرية والسنوية ليستبين مقدار ما ينفقه في اليوم والشهر والسنة ،

ويوازن بينه في السنوات المختلفة ليعرف : أناهج هو سبيل الاقتصاد

أم منحرف عنه ؟ ويعلم أن ما يملكه ما احتكمت في تصريفه يداه لا ما سيصير إليه من طريق الحدس والتخمين، فكثير من الناس يخطئون هذا الطريق في حساب دخلهم ، فيتوسعون في النفقة ويسلكون سبيل البذخ والاسراف حتى إذا ما انتهى العام كذبتهم ظنونهم ، ووجدوا ما كانوا يعدونه حقا لا ريب فيه كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، فيقعون في ذل الدين وحبائل المرء بين القساة ، وتدركم الحيرة ، فلا ينجون من ورطتهم إلا بفقد ما ملكت أيديهم كله أو بعضه

تربيته

ويربى الاقتصاد في نفس الناشئ بالاعتدال في استعمال الأدوات المدرسية، وبتعويده الادخار في صندوق التوفير ، وبالقذوة الصالحة ، وذكر أمثلة لرجال اغتنوا من الاقتصاد ، وتعليم مبادئ الاقتصاد السياسي .

الاقتصاد في القوى : وكما يكون الاقتصاد في ادخار المال يكون أيضا

في استعمال قوى الإنسان الجسمية والعقلية باعتدال ؛ حتى يسلم من العلل والأسقام : فكم من أناس ذهبوا ضحية الاسراف في العمل ونسيانهم حفظهم من الراحة والسكون ، وكثير منهم أفرط في الإهمال وترك الأعمال فكانت عاقبة أمره خسرا . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » ، « إِنَّ الْمُؤْمِنَتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » - أين سبيل إلى الاعتدال وأهداه .

الاقتصاد في الزمن : ومن الاقتصاد تدبير الزمن وتقسيم الوقت بين الراحة

والعمل واستعمال كل قسم فيما أعد له وعدم قتل الوقت بالجلوس في الشوارع والطرقات وعلى المقاهي مما يضيع الوقت سدى (والوقت هو الحياة)
(٢٠ - الخلق الكامل - رابع)

وسبيل ذلك :

- (١) الحرص عليه : باستعماله فيما يعود بالخير وعدم ترك جزء منه يذهب بغير اغتنام منفعة فيه
- (٢) تنظيمه : نجعل للعمل وقتا وللراحة وقتا ؛ لتيسر الأعمال ولا تأمل ، فنقوم بها خير قيام ، ونحوز الصحة والنجاح
- (٣) التبكير : وتتجلى مزايا التبكير في كلام بعض الأطباء وهو : « نهوض المرء مبكرا أدعى إلى طول عمره ، والفوق على أقرانه ، وزيادة نفعه ، والتمتع بحياته ، إذ أن المبكر إلى عمله يكون عنده متسع من الوقت ، فيؤدي العمل بتؤدة وهدوء واطمئنان ، وقلمما يخطئ فيه أو يرتبك »
- (٤) المواظبة : وهي سبيل النجاح ، فتوسط النباهة بمواظبته على جده يفوق النبيه غير المواظب ، ولولا مشاركة الكتابين والمؤلفين والمخترعين والعاملين على أعمالهم ما تم لهم عمل ، وما وصل العالم إلى هذه المدنية الحاضرة : قال عليه الصلاة والسلام : « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ »
- (٥) تأدية الواجبات في أوقاتها : لكل يوم عمل لا يتسع لغيره ، فمن أخر عمل يوم إلى غده أسرع في العملين فلم يتقنهما ، أو أهمل واحدا منها فحرم ثمرته ، ولهذا فرضت الشرائع العبادات في أوقات محددة ، وكلفت الوزارات والمصانع عاملها أداء الواجب في أزمئة معينة

النظام دعامة الأخلاق للفرد والجماعة

النظام حال للنفس تدعوها إلى حسن ترتيب الأشياء وتقديرها ، وهو ضروري لكل إنسان وفي كل عمل جليلا كان أو حقيرا :

فهو واجب في الأكل والشرب والنوم والعمل لتبقى للإنسان هناءة ، ومن فقد النظام في شيء من هذا فقد صحته وتملكته الأمراض ، فنقصت عليه حياته حتى ما يرى شيئا يسره .

والذي لا يراعى النظام في ملبسه وإن كان غالى الثمن تقذآه العيون ، وتنتحمه الأنظار ، ويزدرية الناس .

أما من يعنى بنظام ملابسه وحسن هندامه فتراك تقبل عليه تحذنه ، وتستمتع لقوله ، وأنت تصعد بصرك فيه ، وتصوبه ، وقد يحملك جمال ما ترى من حسن بزمته على أن تسأل عن قدر هذه الثياب وخاطها ، ثم إذا قام عنك أتبعته بصرك معجبا به .

انظر إلى الشمس في حر كاتها والكواكب في دوراتها والرياح في هبوبها وركودها تجد هاتسیر على نظام محكم بديع ، ولولا هذا لذهب العالم هباء وانثرت الكواكب ومارت بصدمة واحدة فكانت كالعین المنفوش ، وتعذر على الناس أن يزرعوا ما هم في حاجة إليه لاختلاف أوضاع الشمس التي تجري إذ ذاك على غير نظام وفي أوقات غير مضبوطة .

هذه قطر سلك الحديد تسير على نظام متقن ، فتجتاز المحاط في أوقات معلومة ، وتقف فيها زمنا معلوما ، ولولا هذا النظام لزهقت أرواح كثيرة ، وانصرف الناس عنها إلى ما دونها من الخيل والبغال والحمير .

تمر بحال التجارة فيبهرك أحدها بحسن روايته وجمال تنسيقه ، فلا تستطيع أن تجتازه حتى تقف أمامه مشدوها معجبا بما ترى من عرض بضاعته في أشكال جذابة وأوضاع خلافة وقد يحملك هذا على أن تشتري منه بعض الشيء وإن لم تكن في حاجة

إليه ، ثم تمربا آخر فلا تلتفت إليه التفاتة مكترث له ، وقد تجد في صدرك حرجا مما رأيت يحملك على أن تسير في جانب من الشارع غير الذي فيه (المكان) .

ترى البيت فتحقره لمراه حتى إذا اجتزت سدته دهشت لجمال نظامه وحسن ترتيبه في أدواته واختيار الأوضاع المناسبة ، وانشرح صدرك بما رأيت ، فينطلق لسانك بالثناء ويقر في نفسك احترام صاحب البيت والقا من بأمر تديره ، وتزور بيتا آخر فترى أثاثه على غير نظام وأدواته على حال من الاتساع تشمئز منها نفسك وتصرفك عن النظر إليها وتود الانصراف منه سريرا ، وإذا قدم إليك شيء قد لا تجد من نفسك موافاة على أخذه ، فتتناوله بحاملة وأنت مكروه أخذه ، فهو ضروري للسيدة في منزلها حتى تجعل منه جنة يأوى إليها الضجر ، فيزول مابه من ضجر ونصب ، وتحفظ الكثير من وقتها الذي تضعه في التماس الأشياء وتطلبها عند الحاجة إليها .

والؤلف الذي لا يعنى بالنظام في تأليفه يخرجه للناس في حال غير مقبولة ، فينصرف الناس عنه ، وإن كان جليل الفائدة عظيم الخطر : هذه دواوين كثير من الشعراء وكتب الفقهاء والأدباء ومعجمات اللغة مجدها غير مرتبة في أوضاعها وأبوابها فإذا التمت شيئا في أحدها أضعت الوقت الكثير ، ولم تحصل على غير القليل من الفائدة ، فإذا كنت ممن يقضون عامة يومهم في البحث والتنقيب في كتب الأدب واللغة أضعت وقتك على غير جدوى :

ولأضرب لك مثلا كتاب الأغاني وهو الكتاب الذي لا غنية لمتأدب عن مطالعته ولا لعالم عن النظر في تضاعيفه واستخراج دقائقه والزجوع إليه : كم كنت تقاسي قبل وضع فهرسه من الآلام والمتاعب ، ويتولاك الضجر فتقطع عن البحث عما تريده وهو أكثر ما يكون منشورا في تضاعيف الكتاب وفي أجزائه الواحد والعشرين كلها ؟

والنظام ضروري للمدرس في درسه وللخطيب في موقفه والمدره في محكمته ؛ حتى يستطيع كل واحد من هؤلاء أن يصل إلى الغاية التي يسعى لها . والمعلم الذي يسوق

درسه إلى تلاميذه غير مرتب ، والخطيب الذى لا يعنى بترتيب الفكرة وتسويق العبارة ، والمدره الذى لا يأتى فى كلامه بالمقدمات ثم النتائج - كل أولئك بشرهم بالخذلان وسوء المنقلب .

ولما كان النظام من الأخلاق الفاضلة التى لها الأثر الجليل فى الحياة قامت المدارس على أسس منه منبثة فى كل أعمالها لتطبع نفوس الأحداث على الأخذ به فى سائر أحوالهم وأعمالهم لينتفعوا به كبارا كما انتفعوا به صغارا .

وجملة القول أن النظام من أسباب توفير السعادة للإنسان فى حياته ، وعامل من عوامل الثروة والاقتصاد .

انتهاز الفرص

إن من أكمل مزايا النفس المؤيدة وأحسن صفاتها - اليقظة فى الأمور والمسارعة إلى إحراز قصب السبق فى مضارها ، والمسايرة إلى نيل المقاصد بانتهاز فرصها قبل فواتها ، ومجانبة أسباب الغفلة والتحرز عن آفاتها ، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده فى السور المنزلّة بمحكم آياتها ، فقال جل وعلا تارة : « وَسَارِعُوا » وتارة : « وَسَابِقُوا » تنبيهها على أن يقظة النفس ومبادرتها إلى مصالحها من سعادتها ، وغفلتها وتوانيتها عن واجب ذلك من شقاوتها .

فمن سمت نفسه إلى جسيم رتب المعالى ، وترامت همته إلى استخدام بيض الأيام وسود الليالى وأحب انتظام الأمور إليه فى سلك مطلوبه الدائم ومرغوبه المتوالى تسربل بلباس اليقظة ، فهانت لديه عظام الأمور ، وعظمت مهابته فى الصدور ، وتحامى الناس أن يعاملوه بشيء من المخطور والمخذور . ومتى أثر على تعب التيقظ راحة الإهمال وركن إلى دعة التواني الداعية إلى الإغفال وأخذ إلى مساكن الغافلين عما يثول إليه حال المغترين بمآلهم اللاهين عن مستقبلهم - كان جديرا بانتقاض مبرم ما ركن إليه وإعراض الناس عنه بعد إقبالهم عليه ، وآل أمره إلى ندامة بعض منها على يديه .

ويكفي في نقيصة الغفلة وذم المتصف بها أن الخسارة لازمة له فيما غفل عنه بسببها فإن كان في أمر مُلْك أودنيا فاته نصيبه منهما وبات ملوما محروما ، وإن كان في حال الآخرة فقد خسر خسرانا مبينا ، وقد أنفذ الله عز وجل حكمه في ذلك وأبرمه وقصه في كتابه العزيز الذي أنزله وأحكمه ، فقال عز من قائل في حق من سبق قضاؤه فيهم بدمارهم ، وجرى القلم في القدم ببوارهم : « أُولَئِكَ الَّذِينَ طَمَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَ عَلَيْهِمُ وَابْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ »

وكما أن الخسارة من لوازم الغفلة فكذا الريح من لوازم اليقظة : ومن هذا قال أبو سعيد الحسن البصري : التواني رأس خسران الدنيا والآخرة .
وجاء في حكم الأقدمين : انتهاز الفرصة فإنها خلصة ، وإياك والعجز فإنه أوضع مركب ، واحذر التواني فإنه يجلب أنواعا من البلاء :

هذا كسرى عظيم الفرس خص ببقاء الذكر واشتہار السمعة وانتشار الصيت واستقامة الحال وحراسة الملك وحفظ الرعايا وحماية البلاد وانقياد الناس له وميل القلوب بمحبتها إليه ومخافة الأعداء منه ، كل ذلك يسره الله تعالى بما ألهمه إياه من من كل التيقظ الذي لم يسبقه أحد بمثله حتى نقل أنه كان من أشد الناس تطلعا إلى خفايا الأمور ، ومن أكثرهم بحثا عن أسرار الصدور ، وكان يث العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد ؛ ليقف على حقائق الأحوال ، ويطلع على غوامض القضايا ، فيعلم المفسد فيقاها بالتأديب ، والمصلح فيجأزيه بالإنعام ، ويقول مامعناه : حتى غفل الملك عن تعرف ذلك فليس له من الملك إلا اسمه ، وسقطت من القلوب هيئته ، ولا يأمن دخول خلل عليه في ملكه ، وانبسطت أيدي حاشيته باتباع هواها ، وتسلطت عماله على إقطاع أمواله وإفنائها ، وصارت رعاياه فوضى ؛ ولا غرو فقد علم كسرى أن سلوك سبيل اليقظة يبدى إلى الصلاح ، فصلاح ملكه باتباعه وانتهاجه .

وهكذا كل من اقتفى في اليقظة طريقته وأثره وارتقى في نهج معراجيه أمن على نظام ملكه من اختلاله وعلى حاله من اعوجاجه .

ومن نتائج الغفلة والتواني ما حل بأبي جعفر المنتصر بن المتوكل على الله ؛ فإنه لما اتفق وجماعة من مقدمي الدولة على قتل أبيه المتوكل ودخلوا عليه في مجلسه وقتلوه وبايعوا المنتصر بالخلافة وأجلسوه - لم يلبث إلا أياما يسيرة حتى صار يسترسل في مجلسه غافلا ، ويهمل ما يوجبه التيقظ والتحفظ ، وتصدر منه في حق أولئك الذين قتلوا أباه حركات منطوية على إضرار قتلهم وفلتات لسان تنم عن نية الإيقاع بهم ، وأهل التيقظ والاحتراز إعلانا وإسرارا ، وأغفل انتهاز الفرص توانيا لا استكبارا ، ولم يضع على حركاتهم وسكناتهم من يطالعها إخبارا كل ذلك أثار عندهم بالتوعد الصادر عنه داعية إعمالهم الحيلة في سرعة الخلاص منه ، فاجتمعوا وهم من أعيان دولته ، واتفقوا على المسارعة إلى إهلاكه ومبادرته وأن يسبقوه قبل أن تسبق إليهم سيوف نغمه ، فاستحضروا طيبيه جبريل بن بختيشوع ، وأفضوا إليه بسرهم ليوضح لهم إلى نبح سعيهم سبيلا ، وبنلوا من المال ما أحضروه لديه قدرا جليلا ، فأجاب نداءهم ، واستصوب آراءهم ، وحاز المال الذي بنلوه ، والتزم إنجاز ما أمّوه ، فلم يلبث المنتصر إلا أياما حتى أحضر جبريل ليفصده ، ففصده بمبضع قد سمه فمات من ليلته .

فانظر إلى عاقبة الإغفال ووبالها وما يجلبه ترك التحفظ والاستيقاظ من استحالة الأحوال واختلالها ، فهذا المنتصر لم يبق بعد أبيه إلا أياما قليلة ، فاقنتصته الأقدار لتوانيه بشبك حبالها ، وأشراك احتيالها .

ومما هو أبلغ في سوء عاقبة الغفلة والإهمال ما روى من أن جبريل بن بختيشوع الخائن من ائتمنه على مهجته الخائن من كساه من وارف نعمته وجدها ثارت بعد أيام به حرارة أحوجته إلى فصد ، فأحضر تلميذا له ليفصده ، وأخرج المباحض التي له ، فاتفق أن أخرج ذلك المباحض المسموم الذي فصده المنتصر معتقدا أنه غيره ، ودفعه إلى تلميذه ، ففصده به فمات من ساعته جزاء وفاقا ١١

فضيلة القناعة

عن ابن عمر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ » وقال أكم بن صيفي لابنه : « يابني من لم يأس على مفاته ودّع بدنه ، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه » .

ومن أجل مواهب الله لعباده وأعظمها أثرا القناعة ؛ فليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء ، والثقة بالقسم ، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل - لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حال من الأحوال .

وإن من عدم القناعة لم يزد له المال غنى ، فتمتع المرء بالمال القليل مع قلة الهم أهنأ من الكثير مع التبعة ، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمنا مطمئنا ، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائت نهاية لرغبة ، ومن لبس ثوب القناعة ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس قانعا .

إيثار الزهد والورع

الزهد على ثلاثة أوجه :

الأول : الزهد الذي ليس فوقه زهد أن يكون المرء لا يسره أن الدنيا كلها له يُعمر عمرها ويحتوى ملكها ولا يصل إليه شيء من مكارها ، فلا يسأل عليها ولا يرضى بها ولا يتمناها لنفادها وانقراضها ، فـ هذا هو الزهد الذي ليس فوقه زهد ، وهو غير موجود إلا ما بقي ذكره في الكتب ويتردد على الألسنة منه في المحاضر .

الوجه الثاني : أن يزهد الإنسان في الدنيا وقلبه معلق بها محب لها مائل إليها ،

فهو يمنع نفسه قسرا عنها مخافة سوء عواقبها ، فهو من نفسه في جهاد ومن علاجها في اجتهاد ، فهو زاهد صابر .

والوجه الثالث : أن يزهد فيما حرم الله عليه ، وهو اللزوم للعباد والمفروض عليهم الذي ليس للعبد فيه عذر ولا له عليه حجة ، وهو دون الوجه الثاني وله فيه نجاة من النار برحمة الله العزيز الغفار : قال بعض العلماء : « لن يصل إلا انسان إلى ما يريد من الطاعة ، ولن يبلغ إلى بغيته من العبادة - إلا بالزهد في الدنيا والصبر على تركها » .

وقد اختلف العلماء في تعيين وجوه الزهد ، وكل أقوالهم راجعة إلى أصل ومبنية على أسس ، وهو ما قدمناه من رفض الدنيا ودواعيها لسوء عواقبها ومساوئها وما تفرع من ذلك وتشعب .

قال أبو سليمان الداراني : ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا عن نفسه فاستراح منها بتلك الراحة ، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وأتعب نفسه فيها لنيل الآخرة .

وقد أجمعت الأمم من أهل الملل والمتفلسفين وأرباب النحل على الزهد في الدنيا وترك التشبث بها ، وتابعهم طوائف من الدهرية وأمثالهم ممن لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا يوقنون بثواب ولا عقاب ؛ إذ نظروا إليها فوجدوها كثيرة الآفات وشيكة الذهاب شأنها التحول والانقلاب ، لا يدوم لها نعيم ، ولا يخلد فيها مقيم ، تنقل أهلها من الشباب إلى الهرم ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن الوجود إلى العدم ، تضع الرفيع ، وترفع الوضيع ، وتعاند العالم العاقل ، وتساعد الجاهل الخامل ، فلا تنفك عن محال ، ولا تستقر على حال ، فحملهم ذلك على الزهد فيها والرغبة عنها ، فكيف بمن نظر وحقق وآمن وصدق وأيقن بالبعث والحساب ولم يشك في الثواب والعقاب وصدق بالنبوة والكتاب ؟ لقد كان أحق بالزهد فيها والانتباز منها مكانا قصيا : قال تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ازداد في

الْعِلْمِ رُشْدًا وَلَمْ يَزِدْ فِي الدُّنْيَا زُهْدًا لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا»
وفي بعض الآثار : بينما رجل يشيع جنازة إذ رفع إليه شيخ فسمعه يقول : ما رأيت
مثل مصرع هؤلاء وأشار إلى الأموات ، ولا مثل غفلة هؤلاء وأشار إلى الأحياء ،
ثم قال : اللهم فرغني لما خلقتني ، ولا تشغلني بما تكلفت لي به ، ولا تحرمني وأنا
أسألك ، ولا تعذبني وأنا أستغفرك .

وجلي أن الزهد في الدنيا ليس بإهمال النفس وحرمانها المتاع المباح وإضعاف
الجسم وإدخال الضرر بتقتير العيش والتعرض للمعاطب والتصدى إلى المهالك ؛
فإن استعمال ما تصح به القوى وتحيا به النفس ويعين على العمل واجب متعين

الاقتصار عن الرغبة والجشع

الجشع (عافك الله) من أقبح الخلائق وأذمّ العلائق وأرث الجبائل وأشأم
الشمم والشمائيل يدل على الأخلاق البهيمية والطبائع السبعية ، وهو من أعظم الآفات
الدينية وأكبر العاهات المشنوءة ، لا يزال صاحبها أبدا مذموما وأقبح الصفات
موسوما ، قد تملك الجشع طبعه ، فلا تعرض له القناعة ، ولو كانت الدنيا بأسرها
متنعه ، غمر حب الدنيا قلبه ، وغمر التهافت إليها عقله ، فهو لا يحتقر اليسير ، ولا يقنع
بالكثير ، بل شأنه أكل الدنيا خضما وقضما ، ولو استطاع ما استوجب فيها أحد
سهما ، فلا تراه أبدا إلا منهوما لا يشبع وجامعا لا يقنع وناهضا في السرف لا يرجع
ومقيا على الطمع لا يقلع ، وقلميا يخلو عن الحسد ولا يستفيق من الكمد ، قد جعل النقر
نصب عينيه ، وأصبح وانقا بما في يديه لا يتوكل على خالقه ، ولا يقنع بقسمة رازقه
فما أخسر صفقته ، وما أجل مصابه !! يجمع ولا يدري أهو مالكة أم تاركة ؟ وينصب
وهو لا يدري أفائز به أم هوها لكة ؟ .

روى أنه وجد في بعض الكتب المنزلة : يا بن آدم ، لو كانت الدنيا كلها لك لم
يكن لك منها إلا القوت ، فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك
فأنا لك محسن . وقال ابن مسعود : ما من يوم إلا ينادي فيه ملك من تحت العرش :

يأين آدم ، قليل يكفيك خير من كثير يطغيك . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ مَعَهُ قُوَّةُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدِّ أَفِيرِهَا » وقال بعض العلماء : إذا أحب الله العبد زهده في الدنيا يكره ما يكره الله ، وإذا أبغضه رغبته في الدنيا فأحب ما أبغض الله . وقالوا : أطيّب العيش القناعة وأنكد العيش الجشع .

القناعة والمال

المال ضرورى للحياة والحاجة إليه لازمة لا يعرى منها بشر ، ومن عدم المال الذى هو مادة الحياة لم يستقم له دين ولا دنيا ، ولحقه الوهن فى نفسه ومروءته وأخلاقه ، وأسباب كسبه كثيرة متنوعة ترجع إلى أصول ثلاثة : هى الزراعة والتجارة والصناعة . وماعداها من الأعمال متفرع عنها وراجع إليها .

والمال ليس من الكمال الذى يطلب لذاته كالعالم وفضائل الأخلاق وإنما يطلبه من يطلبه لأمر :

منها منازعة الشهوات التى لا تنال إلا بوفر المال ، وليس لشهوات المرء حد تقف عنده ولا غاية تصل إليها ، ولهذا يكون ما يصيب من اللذة بما جمعه من المال غير واف بما يعنيه من استدامة كده وتعبه مع ما قد لزمه من ذم الانقياد لمتابعة الشهوات ، وهذه حال لا يكف المرء عنها فى الغالب عقل زاجر ولا قانون وازع ، فقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا حَالَ يَبْنِيهِ وَيَبْنِي شَهْوَاتِهِ) .

ومنها أن يطلب المال ويلتمس كثرته لينفق فى وجوه البر ويصطنع به المعروف عند أهله ، وصاحب هذا أجدر بالحمد وأحرى بالتبجيل وأولى باحترام الناس وبقدرا ما يندل فى ذلك من الاستفادة والاستفادة . يكون حظه من الخير وحسن العاقبة ومن فعل هذا فنند أصاب بالمال وجهه ووضع فى موضعه ، لأن المال آلة للسكرام وعون على الدين ومتألف للإخوان ، ومن فقده من الناس قلت الرغبة

فيه والرهبة منه ، ومن لم يكن موضع رغبة ولا رهبة استهان به الناس ولو كانوا أقاربه الأدين وخلائه الأوفين : ولهذا قيل : (من استغنى كرم على أهله) ولعظم خطره سماه الله تعالى خيرا في كثير من آياته قال تعالى : (إِنِّي أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَخَيِّرُ) وقال تعالى : (فَكَيْفَ يُؤْتِيهِمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) وقال : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)

وتواترت أقوال الحكماء والكتب السماوية في مدحه وتحبيب الناس في طلبه قال بعض الحكماء : « من أصلح ماله فقد صان الأكرامين : الدين والعرض » وقال بشر الصريير :

كفى حزنا أنى أروح وأغتدى   ومالى من مال أصون به عرضى
وأكثر ما ألقى الصديق (بحر حبا)   وذلك لا يكفى الصديق ولا يرضى
وقال آخر :

أجلك قوم حين صرت إلى الغنى   وكل غنى فى العيون جليل
وليس الغنى إلا غنى زين الفتى   عشية يقرى أو غداة ينيل

وقد اعتبره القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا وجعله فى منزلة البنيين : قال تعالى : « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » وعد العلماء الغنى خيرا من الصبر فقالوا : غنى شاكر أفضل من فقير صابر ؛ لأن الغنى واجد من المال ما يسعفه بحاجته فى الخير والشر ، فأنصرف عن الشر إلى الخير . وأما الفقير فقد غل يده الفقر ولم يجد موأاة من حاله على الخير والشر فأنصرف عنهما جملة . وليس يعلم إلا الله ماذا كانت تكون حاله لو اتسع له ماله ورفعت حاله .

ومنها أن يطلب المال ليدخره لولده مع ضنه به على نفسه وإنفاقه فيما يسكبه الحمد ويدفع عنه اللوم إشفافا عليهم من الطلب وخوف أن يتنذهم ذل السؤال . وهذا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؛ لأنه مأخوذ بما جمع سى الظن بالله واثق ببقاء هذا المال على

ولده ، وهو عرض زائل وظل منتقل ودولة بين الناس .

وأسوأ ما يعقبه هذا العمل أن يصرف الأبناء عن السعى في طلب العلم والمال لاعتمادهم على ما سيصير إليهم من مال آبائهم ، ولقد كان هذا سبباً في فساد أخلاق كثير من الشبان وانصرافهم إلى اللهو واللعب حتى أضاعوا كل ما ورثوه من مال ، وتبع هذا فقدان الشرف والصحة .

ومنها أن يجمع المال حبا فيه واستحلاء لجمعه ، وهذا أسوأ الناس حالاً ، وأقلهم حظاً من دنياه ، وأكثرهم غناء بما جمع من المال وما يستلزمه من التدبير والقيام عليه ، والعمل لتنميته ؛ لأن من كانت رغبته هذا لا يجد ما يصرفه عنها أو يقلل تلك الرغبة في نفسه حتى يلقى حتفه . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى : « وَالَّذِينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالنِّسَةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »

ومن كانت غايته جمع المال وادخاره استولى عليه بعد الأمل ، وهو سبب الشح الذي يصيب كثيراً من الناس فيصرفهم عن أداء الحقوق الواجبة لله ولا أنفسهم وللناس ، ويبعثهم على التورط في المحرمات وما يستهلك دينهم وأعراضهم وأخلاقهم إذ ليس للحريص غاية يقف عندها ولا نهاية يقنع بالوصول إليها .

وليس ينجى إلا انسان من شرك استعباد المال وخطر استهوائه للأفئدة غير القناعة ؛ فإنه لا غنى إلا بغنى النفس ، ومن لزم القناعة زالت عنه صفة الفقر ، ولهذا قيل :

غنى النفس ما يكفيك من سدخلة فإن زاد شيئاً عاد ذاك الغنى فقراً

وملاك القناعة الرضا والانصراف عما يثير في النفس الحرص والجشع ، وطلب الدنيا بأسباب لا تحل مباشرتها . وتتفاوت درجات القناعة في الناس :

فمنهم من يرضى بما يتبلغ به من دنياه ، وينصرف عن كل ما سواه ، وهذه حال وإن كانت ترتاح إليها نفوس كثير من الناس أشبه بالعجز وأليق

بالنوكى والسكالى ومن لا يرون لهم حظاً من دنياهم يجب أن يحرصوا على طلبه ويجدوا في إدراكه .

ومنهم من يطلب ما يكفيه من الدنيا لنفسه ولأهله ولأصحاب الحقوق عليه ولا يمدّن عينيه إلى ما وراء ذلك مما يزيد غناه ويكثر آلامه ، وهذه حال لا بأس بها لمن أراد أن يبقى على نفسه وشرفه .

ومنهم من يقتنع بما سنع له قليلاً كان أو كثيراً ، وتقر عينه بما صار إليه من متاع الدنيا . وإن فاته شيء منها لم يجد في طلبه ، ولم يحزن لفوته ، لعلمه أن لا شيء من خير الدنيا وشرها إلا هو بقدر ، وما كان له منها أصابه على ضعفه ، وما كان عليه منها لم يدفعه بقوته ، وهذه حال كثير من العقلاء ممن فيهم أناة وصبر وحسن تصريف للأموال ونظر في العواقب مع عدم استسلام لهوى النفس وخذعها الكاذبة ، وبها يصيرون إلى الراحة واطمئنان النفس وعدم المؤاخذة ، وفي هذا يقول أبو تمام :

لا تأخذني بالزمان فليس لي تبعاً ولست على الزمان كفيلاً

من كان مرعى عزمه وهمومه روض الأمانى لم يزل مهزولاً

ومن قنع انصف بكثير من صفات الكمال : كعزة النفس ، والمروءة ، والشرف ، والسخاء ، واستبقى لنفسه راحة البال والطمأنينة .

فضيلة صون اللسان

جدير بمن يقصد الكمال أن يبلغ مجهوده في حفظ اللسان حتى يستقيم له ؛ إذ اللسان هو المورد للمرء موارد العطب ، والصمت يكسب المحبة والوقار . ومن حفظ لسانه أراح نفسه ، والصمت منام العقل والمنطق يقظته .

والواجب على اللبيب ألا يغالب الناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه ؛ لأن الكلام حينئذ قد يؤدي إلى فوز مؤقت غير أنه لو أرجى إلى حينه لكان الفوز أدوم وأبقى : قال الأخف بن قيس : الصمت أمان من تحريف اللفظ ،

وعصمة من زيف المنطق ، وسلامة من فضول القول ، وهيبة اصاحبه . وقال بعض المربين : الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم ؛ فأكثر من ندم إذا نطق وأقل من يندم إذا سكت ، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء من ابتلى بلسان جامع .

واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في موضعها : فهو أداة يظهر بها البيان ، وشاهد يخبر عن الضمير ، وناطق يُردُّ به الجواب ، وحاكم يفصل به الخطاب ، وشافع تدرك به الحاجات ، وواصف تعرف به الأشياء ، وحاصد يذهب الضغينة ، ونازع يجذب المودة ، ومُسَلِّ يذكي القلوب ، ومُعَزِّ تَرُدُّ به الأحزان ، ولقد أحسن الذي يقول :

اخفض الصوت إن نطقت بليل   والتفت بالنهار قبل المقال

قال عمر بن الخطاب : يا أحف ، من كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ، وأنشد الأبرش :

ماذل ذو صمت وما من مكتر   إلا يذل وما يعاب صموت
إن كان منطق ناطق من فضة   فالصمت در زانه الياقوت

قال علي بن بكار : جعل الله لسكل شيء باين وجعل للسان أربعة : الشفتين مصراعين والأُسنان مصراعين . وقال أبو حاتم : الواجب على العاقل أن ينصف أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد ليسمع أكثر مما يقول ؛ لأنه إذا قال ربما ندم ، وإن لم يقل لم يندم ، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قال ، والكلمة إذا تكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها ورب كلمة سلبت نعمة .

قال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لسان وقال الأصمعي : بينا أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير لها فقلت : يا أمة الجبار ، من تطابين ؟ فقالت : (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ)

وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ) قال: فعلت أنها قد أضلت أصحابها ، فقلت لها
 كأنك قد أضلت أصحابك . قالت: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا
 حُكْمًا وَعِلْمًا) فقلت لها : ياهنه من أين أنت ؟ قالت : (سُبْحَانَ الَّذِي
 أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
 بَارَكْنَا حَوْلَهُ) فعلت أنها مقدسية فقلت لها : كيف لا تتكلمين ؟ فقالت :
 (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) فقال بعض أصحابي : ينبغي
 أن تكون هذه من الخوارج فقالت : (وَلَا تَقْفُ مَا آتَيْكَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
 السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) فيما نحن
 نماشينا إذ رفعت لنا قباب وخيم فقالت : (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)
 فلم أفطن لقولها ، فقلت : ما تقولين ؟ فقالت : (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ) قلت بمن أصوت ومن
 أدعوه ؟ فقالت : (يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) (يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ)
 (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) قال: فإذ نحن بثلاثة
 إخوة كاللآلئ ، فقالوا أئمننا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث . فقالت :
 (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) فأومأت
 إلى أحدهم فقالت : (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ) فقلت إنها أمرتهم أن
 يزودونا فجاءوا بخبز وكحك فقلت : لا حاجة لنا في ذلك . وقلت للفتية : من هذه
 منكم ؟ قالوا : هذه أئمننا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة
 الكذب . فدنوت منها وقلت : يا أمة الله أوصني . فقالت : (لَا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

واللسان أنفع الجوارح إذا صلح ، وأضرها إذا فسد ، ولذا جعل نصف

الإنسان : قال عليه الصلاة والسلام : « المرء بأصغريه قلبه ولسانه »
وعثرته لا تداوى :

• يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل
فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل
وصيانه وصلاحه بقصر كلامه على جلب نفع أو دفع ضرر ، وفساده بالسب
والشتم والكذب والغيبة والنميمة وكثرة المزاح والسخرية وما إلى تلك من
الردائل التي تحط من قدر صاحبها ، وتفرق بينه وبين أهله وعشيرته .
وجدير بمن يتصف برقة اللفظ وجمال القول أن يدرك ما يبتغيه وينجو من
الشر وذويه وقد قيل : لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه
حتى يستقيم لسانه .

من أجل ذلك قدم لقمان الحكيم لسيده قلب الشاة ولسانها على أنهما أخبثا
ما فيها ، وعرضهما مرة أخرى على أنهما أطيبا ما فيها . ولما سئل عن ذلك قال :
ياسيدي ، لا أخبث منهما إذا خبثا ، ولا أطيب منهما إذا طابا .

فضيلة المزاح المقبول

قال بعض الرابين : جدير بالثقف أن يستميل إليه قلوب الناس بالمزاح وترك
التعبس . والمزاح نوعان محمود ومذموم :

فالمحمود هو الذى لا يشوبه ما كره الله عز وجل ، ولا يكون بائس ولا
قطيعة رحم ،

والمذموم هو الذى يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرؤ الذنى
عليه ويحقق الشريف به .

وقيل : المزاح فى غير طاعة الله مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة يورث الضغن وينبت
الغل ، وإن من المزاح ما يكون سببا لتيسير المراء ، والواجب اجتنابه ، لأن

(٢١ - الخلق الكامل - رابع)

المراء مذموم في الأحوال كلها ، ولا يخلو المأري من أن يفوته أحد رجلين في المراء :
إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من دونه في العلم ؟ أو يكون ذاك أعلم منه
فكيف يجارى من هو أعلم منه ؟

وقال بعضهم : المزاح إذا كان فيه إثم — يسود الوجه ويدهى القلب ويورث
البغضاء ويحيي الضغينة ، وإذا كان من غير معصية يسلى الهم ويحيي النفوس ، ومن
ما زح رجلا من غير طبقة اجتراً عليه وإن كان المزاح حقا ؛ لأن كل شيء يجب
ألا يسلك به غير مسلكه ، ولا يظهر إلا عند أهله .

فضيلة إظهار البشر

أنشد الأبرش :

أخو البشر محبوب على حسن بشره

ولن يعدم البغضاء من كان عابسا

وقال بعض الحكماء : البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء ؛ لأن البشر
يطفي نار المعاندة ويحرق هيجان المباغضة ، وفيه تحصين من الباغى ومنجاة من
الساعى ، ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك .
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرت أنه مكتوب في الحكمة : يا بني ،
ليكن وجهك بسطا ولتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطيتهم
العطاء : قال الشاعر :

التي بالبشر من لقيت من النا

س جميعا ولا قهم بالطلاقة

تجن منهم جنى ثمار فخذ

هاطيا طعمها لذيد المذاقة

وقال الآخر :

ففي مثل صفو الماء أما لثوّه
 فبشر وأما وعده فجميل
 يسرك مفترًا ويُشرق وجهه
 إذا اعتل مذموم الفعّال بخيل
 عبي عن الفحشاء أما لسانه
 فعف وأما طرفه فكليل

الرفق في الأمور

عن أبي الدرداء قل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ
 مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ فَقَدْ
 مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ)

ومن أجل ذلك وجب الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والحفّة فيها ، فإن
 الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها ، ولا يكاد المرء يتمكن من بغيته في سلوك
 قصده في شيء من الأشياء إلا بمقارفة الرفق ومقارفة العجلة . والرافق لا يكاد
 يسبق ، كما أن العجل لا يكاد يلحق ، والعجل يقول قبل أن يعلم ، ويجب قبل
 أن يفهم ، ويحمد قبل أن يجرب ، ويندم بعد ما يحمد ، ويعزم قبل أن يفكر ،
 ويمضي قبل أن يعزم . والعجل تصحبه الندامة ، وتعتزله السلامة ، وكانت العرب
 تكنى « بأُم الندامات » عن العجلة

والإقدام على العمل بعد التأني فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام
 عليه . وقال خالد بن برمك : « من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليف
 ألا ينزل به كبير مكروه : العجلة ، واللاجحة ، والعجب ، والتواني : فثمرّة العجلة
 الندامة ، وثمرّة اللاجحة الحيرة ، وثمرّة العجب البغضة ، وثمرّة التواني الذل
 وشهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال معاوية : كذبت . فقال الأعرابي :
 إن الكاذب لا متمزّل في ثيابك . فقال معاوية : هذا جزاء من يعجل

وقالت الحكماء : يدرك بالرفق مالا يدرك بالعنف، ترى أن الماء على لينة يقطع الحجر على شدته . وقال النابغة :

الرفق يمن والأناة سعادة فاستأن في رفق تلاق نجاحا

وقالوا: « العجل يريد الزلل » . أخذ القطامي التغلبي هذا المعنى فقال :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

الشكر

من الأشياء ما جعله الله متاعا مباحا للناس ، لا يحتاجون في الانتفاع به إلى معاوضة ولا ثمن ، فهم فيه سواء لا تميز بين غني وفقير ، وقوى وضعيف : كالماء ، والهواء ، وضوء الشمس والقمر . ولشدة حاجة الناس إليها لم يختص بها سبحانه وتعالى قوما دون قوم ولا مكانا دون مكان ؛ ليعظم الانتفاع بها ، وليكون هذا أظهر لفضله تعالى ، وأتم لنعمته على خلقه .

ومن الأشياء مالا يمكن الانتفاع به أو امتلاكه إلا بثمر ، فإذا وصل إلى الإنسان شيء بدون عوض كان جزاء فاعله شكره والثناء عليه بما هو أهله ؛ لأنه اختصه ببره ، واصطنع الإحسان إليه دون عوض . فشكره على هذا والاعتراف بجميله أقل ما يكافأ به على إحسانه : قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَوْدَعَ مَعْرُوفًا فَلَيْسَ شُرُهُ ؛ فَإِنْ نَشَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ . وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ »

وحب الثناء طبيعة الإنسان ، والميل إلى سماع عبارات الحمد والتثنية عما يقبح من الأفعال غاية يسعى إليها الناس جميعهم حتى من لم تحسن أفعالهم ، ولم تستقم أمورهم ، ولم يكونوا للحمد أهلا ، ولا للشكر موضعا . وأبين ما يكون هذا في الأطفال والنساء . وإنك لتجد الطفل يباهي بحلة يلبسها في كل يوم عيد أو حفل ، ويمر أمام الناس مرة بعد أخرى ، يرجو أن يسمع كلمة ثناء عليه ، وإعجاب بحلته ،

وقد عرف التجار هذا الميل في النساء وشدة رغبتهن في الثناء، فهم لا يفتنون يعلنون عن بضائعهم وسلعهم بما يستهوى أفئدتهم ويحملهن على اقتنائها، وإن غلامتها، وقل غناؤها، وإنهن ليبادرن إلى محدثة الأزياء ويسبقنها رغبة في الظفر بعاجل الثناء.

والشكر المتعارف بين الناس هو إظهار النعمة والتحدث بها، وبسط اللسان بالحمدة، والتعظيم للمنع بها، والتنويه بذكره، ورفع قدره. وقد انعقد الإجماع على وجوب الشكر للمنع عقلاً وشرعاً، وإن من أنعم الله عليه وأحسن إليه، ولم يمدح المنعم، ويشكر المحسن - لجدير أن يحكم عليه بلومه وخساسته، وأن يسلب النعمة، وينقطع عنه مددها.

ولقد أنصف بعض بنى أمية، وقد سئل بعد زوال ملكهم، وانقراض سعادتهم، وانقضاء دولتهم: «ما كان سبب هذا الحادث المجحف بكم، والبلاء النازل عليكم؟». فقال:

قللة شكرنا لله تعالى على ما أنعم الله به علينا، واشتغالنا بلذتنا عن النظر في مصالحنا، وتفويضنا أمورنا إلى من لا دين له، ولا أمانة عنده، وظلمنا أبناء الرعيانا، وغفلت عناهم، ففسدت علينا النيات، واختلف علينا الجند لقلّة عطايهم، فاستدعاهم أعداؤنا، فأجابوهم، وأعانوهم علينا، واستترت عنا الأخبار لقلّة الأنصار، وآل أمرنا إلى ما آل!!

وأوجب الشكر شكر الله تعالى؛ لأنه أفاض النعم على الإنسان من حيث يعلم، ومن حيث لا يعلم حتى حارت العقول في وصف بعض نعمه، والإحاطة بشيء من فضله.

وليس شكره تعالى ثمناً لنعمه؛ فأنها تعجل عن كل ثمن، وينقطع دون الوفاء بحققها كل عدو ثناء، وإنما هو للاستزادة من فضله، وطلب المزيد من كرمه: قال (تعالى): «لَيْسَ شَكَرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْسَ كُفْرُكُمْ إِلَّا أَنِّي أَزِيدَنَّكُمْ»

وشكره جل شأنه يكون باتباع أو امره واجتناب نواهيه ، وصرف ما أنعم به من صحة ، ومال ، وعلم ، وجاه - فيما ينفعه ، وينفع الناس .

ويكون الشكر للآباء والمربين ومن في منزلتهم باحترامهم ومحبتهم ، والاعتراف لهم بفضل التأديب والتربية ، ومساعدتهم عند الحاجة ، ولقائهم بالبشر والسرور ؛ إذ هذا أقل ما يجزون به على ما أسدوا من معروف لا كفاء له .

ويكون لمن في منزلة الآدميين بالمسكافة مثل فعله ؛ فإذا أهدى إليك إنسان في منزلتك شيئاً كان شكره أن تهدي إليه مثل هديته أو فوقها ، وإذا أعانك في ضائقة كنت له عوناً في مثلها .

ويكون لمن دونك بالأحر ؛ فالفقراء أكثر ما يكونون رغبة في الثواب من مال ونحوه دون عذب القول ، وجميل الشكر ؛ لأن حاجتهم إلى المال أشد ، ورغبتهم فيه أبلغ . على أن في بعض الفقراء من كبرت نفوسهم ، وعظمت همهم ، وشرفت مقاصدهم ، فهؤلاء يطربهم الحمد ، ويزدهيهم الشكر ويبلغ من نفوسهم مالا يبلغه المال . وينبغي أن يعود الأحداث الشكر ، ويعتادوا قول « أشكرك » لمن يتقدم إليهم بشيء ، ويفهموا معنى هذا .

الشكر في كثير من مواطنه يكون مستوجبا للمزيد ، وداعياً إلى متابعة الإحسان ، والاستزادة من فعل الجليل ، كما يكون مهذباً للنفوس الخيرة ، مقوماً للأخلاق والآداب . وهو مما لا يستغنى عنه أحد .

ومن ثمرته أن تتم به الألفة بين الشاكر والمشكور ، وتتوثق المحبة بينهما ؛ قال رجل لرجل شكروه في معروف أسداء إليه :

لقد نبئت في القلب منك محبة كما نبئت في الراحتين الأصابع

واصطنع رجل رجلاً فسأله يوماً : أتحبني يا فلان ؟ قال : « نعم : أحبك حباً لو كان فوقك لأظلك ، أو كان تحتك لأفلك . » : ذلك لأن من شكر الآدميين ، ونشرف فضل المنعم - قد أدى حق النعمة ، وقضى موجب الصنيعة . ولهذا قيل : المعروف رقي ، والمسكافة عتق .

كما أن شكر المنعم يستدر أخلاف الازدياد فكذلك كفران النعم يعرضها للزوال والتفاد ، ويلبس جاحدها لباس سوء النعمة بين العباد ، وقديما خص الازدياد من شكر ، وحل الانتقام بمن كفر . وفي قضية مكة حفظها الله تعالى وحال أهلها عبرة لمن استبصر ، وموعظة لمن تذكر ؛ فإن الله تعالى لما أفاض على أهلها سوابغ نعمه ، وجعلها بلدا آمنا ، وشرفه ، فوسمه بحرمه ، ومنحهم من لطائف رفده فضلا ومنا ، وأوسعهم غاية مرامهم غنى وأمنا ، فقال في كتابه العزيز : « أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا . » ثم بعث من بينهم محمدا عليه الصلاة والسلام رسولا من أنفسهم ، فدعاهم إلى الإيمان ، وتلا عليهم القرآن وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر ، وحرصهم على صلة الرحم ، وحثهم على مكارم الأخلاق ، فكذبوه وكفروا نعمة الله التي أنعمها عليهم - لما كان كذلك سلط عليهم أنواع الانتقام ، وضرب بهم المثل لذوى الأفهام فقال سبحانه وتعالى : « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ . وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ . » وفي هذا تنبيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

فضيلة المجازاة على الصنائع

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَا يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ) فممين بمن أسدى إليه معروف أن يشكره بأفضل ، أو مثله ، لأن الإفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه ، وإن قل ، والحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة ، بل عند النعم يشكر ، وعند المصائب

يصبر ، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أو شك ألا يشكر الكثير منه ،

والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر لله جل وعلا ،
ولمن أسداها إليه ، ويحمد الامنسان المعروف على حسب وسعه وطاقته : إن
قدر بالضعف ، وإلا بالمثل ، وإلا بالمعرفة بوقوع النعمة عنده مع بذل الجزاء
له بالشكر ، وقوله : جزاك الله خيرا .

ومن الناس من يكفر النعم ، وكفران النعم يكون من أحد رجلين :
رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليها لما لم يركب فيه من التقصد
لمراعاة العشرة ، فإذا كان كذلك وجب الإغفاء عنه ، وترك المناقشة على
فعله ،

ورجل عاقل لم يشكر النعمة استخفافا بالنعم واستحقارا للنعمة ، فإذا كان
كذلك وجب عليه ترك العود إلى فعل مثله ، والخروج باللائمة على
نفسه ،

ويلزم المرء أن يشكر الصنائع ، والسعى فيها من غير قضائها إذا كان المنعم
من ذوى الاهتمام بالصنائع ، لأن الاهتمام ربما فاق المعروف ، وزاد
على فعل الإحسان ، والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية وفضل ود ، فالعاقل
يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف : قال الشاعر :

لأشكرنك معروفا هممت به   إن اهتمامك بالمعروف معروف
ولا أؤمك إن لم يمضه قدر   فالشيء بالقدر المحلوب مصروف
وقال آخر :

يد المعروف غنم حيث تُسدى   تجميلها شكور أم كفور
كفى شكر الشكور لها جزاء   وعند الله ما كفر الكفور

فضيلة الاعتبار والاتعاظ

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ آمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ فَكَأَنَّمَا حَبِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا) ، (يَا بَنَ جُحُشْمُ يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنْ يَكُنْ ثَوْبًا تَلْبَسُهُ قَدْ أَكَّ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً تَرَكِبُهَا فَبَيْخُ ؛ فَلَقِ الْخُبْزِ وَمَاءِ الْجُبِّ وَمَا فَوْقَ الْأَزَارِ حِسَابُ عَلَيْكَ) ومن أجل ذلك كان حريا بالمتصِف لنفسه ألا تصرفه الدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها عن الآخرة الباقية ونعمها الدائمة ، بل ينزلها حيث أنزلها الله لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها ، ومن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بحذاقيرها : الأمن والقوت والصحة .

لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع ، ولا يركن إليها إلا كل مناع ، فالعاقل يعلم أن ما لم يبقَ غيره عليه غير باق ، وأن ما سلب عن غيره لا يترك عليه ، فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل من الدنيا أخرى من السلوك في قصد الضن بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدمُ عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة مع ترك الاعتراض بها والاعتبار بتقلبها بأهلها .

والسبب المؤدى للعاقل إلى إنزاله الدنيا منزلتها ترك الركون إليها مع تقديم ما هو ضروري منها للعيشة ، والنعيم المقيم ترك طول الأمل ومراقبة ورود الموت في كل لحظة وطرفة لأن طول الآمال قطع أعناق الرجال : كالسراب أخلف من رجاء وخاب من رآه . فالعاقل يعتبر بمن مضى من الأمم السالفة والقرون الماضية : كيف عفت آثارهم ، فما بقي منهم إلا الذكر ولا من ديارهم إلا الرسم ، فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب : قال الشاعر :

كنّا على ظهرها والعيش ذو مهل
والدهر يجمعنا والدار والوطن
ففرق الدهر ذو التصريف ألفتنا
فالיום يجمعنا في بطنها الكفن
كذلك الدهر لا يبقى على أحد
تأني بأقذارها الأيام والزمن
وقال الآخر :

ما راح يوم على ولا ابتكرا
إلا رأى عبرة فيها إن اعتبرا
ولأنت ساعة في الدهر فانصرفت
حتى تؤثر في قوم لها غيرا
إن الليالي والأيام أنفسها
عن غيب أنفسها لم تكتب الخبرا

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ الْمَوْتَ) وقال أبو حاتم رضى الله عنه :
الواجب على العاقل أن يلزم ذكر الموت على الأوقات كلها وترك الاغترار بالدنيا
في الأسباب كلها ، إذ الموت رحى دوارة بين الخلق ، وكأس يدار بها عليهم
لا بد لكل ذى روح أن يشربها ويذوق طعمها ، وهو هادم اللذات ومنغص
الشهوات ومسكر الأوقات ومزيل العاهات ، فكم من أمة قد أبادها الموت
وبلدة قد عطّلها وذات بعل قد أرمّلها وذى أب أيتمه وذى أخوة أفردّه ، فالعاقل
لا ينسى حالة لامحالة هو واقعها ، إذ الموت طالب حثيث ، لا يعجزه المقيم ، ولا ينفلت
منه الهارب ، وإن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض ، فأمشاهم على
ظهرها ، فأكلوا من ثمارها ، وشربوا من أنهارها ، ثم لامحالة تنزل المنية بهم
وتحرمهم السعى والحركات مع تعطل الجثث والآلات ، ثم تعيدهم إلى الأرض التي

منها خلقهم ، فالقبر أول منزل من منازل الآخرة وأول منزل من منازل الدنيا ،
فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره ، وقدم منها الآخرة : قال الشاعر :

أموالنا لذوى الميراث نجمعها

ودورنا لخراب الدهر نبنيها

والنفس تكلف بالدنيا وقد علمت

أن السلامة فيها ترك ما فيها

فلا الإقامة تنجى النفس من تلف

ولا الفرار من الأحداث ينجيها

وكل نفس لها زورٌ يُصبحها

من المنية يوما أو يمسيها

الرضاعن الله عز وجل

من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين نشأ الرضا
فليفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنه لما تكلمت معرفته
بالحالق سبحانه رأى أن الحالق مالك والمالك التصرف في مملوكه ، ورآه حكماً
لا يصنع شيئاً عبثاً ، فسلم تسليم مملوك لحكيم ، فكانت العجائب تجري عليه
ولا يوجد منه تغير ، ولا من الطبع تأفف ، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا ، بل
يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح . هذا سيد الرسل صلى الله عليه
وسلم بعث إلى الخلق وحده ، والكفرُ قد ملأ الآفاق ، فجعل يفر من مكان إلى
مكان ، واستتر في دار الخيزران ، وهم يضرّبونه إذا خرج ويرمون عقبه ويضعون
السلى على ظهره وهو ساكت ساكن ، ويخرج كل موسم فيقول : من يؤويني
من ينصرني ! ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر ، ولم يوجد من
الطبع تأفف ، ولا من الباطن اعتراض ؛ إذ لو كان غيره لقال : يارب أنت مالك
الخلق وقادر على النصر : فلم أذل ؟ كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية :

ألسنا على الحق ، فلم نعطى الدين في ديننا ؟ ولما قال هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم : إني عبد الله ولن يضيعني . فجمعت الكلمتان الأصليين اللذين ذكرناهما : فقوله : إني عبد الله - إقرار بالملك ، وكأنه قال : أنا مملوك يفعل بي ما يشاء . وقوله : لن يضيعني - بيان حكمته ، وأنه لا يفعل شيئاً عبثاً . ثم يبتلى بالجوع فيشد الحجر ، والله خزائن السموات والأرض . وتقتل أصحابه ، ويشج وجهه ، وتكسر رباعيته ، ويمثل بعمه ، وهو ساكت ، ثم يرزق ابناً ويسلب منه ، فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجرى عليهما ، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضى الله عنها فينقص عيشه بقذفها ، ويبالغ في إظهار المعجزات فيقام في وجهه مسيلة والعنسي وابن صياد ، ويقيم سنة الأمانة والصدق ، فيقال : كذاب ساحر . ثم يشدد عليه الموت ، فيسلب روحه الشريفة وهو في كساء ملبد وإزار غليظ ، وليس عندهم زيت يوقده المصباح ليلتشد .

هذا الشيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله . ولوا ابتليت به الملائكة ما صبرت .

هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب حرصه إلا على العقر . ونبيناً صلى الله عليه وسلم يقول في المباح : مالي وللدنيا ؟ وهذا نوح عليه السلام يضحج مما لاقى فيصيح من كد وجدده بلسان القرآن الكريم : « لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا » ونبيناً صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون .

وهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم ، يستغيث عند عبادة قومه العجل على القدر : كما جاء في القرآن الكريم : « إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ » ويوجه إليه ملك الموت فيقلع عينه .

وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول : إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عنى . ونبيناً صلى الله عليه وسلم يخير بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى .

وهذا سليمان صلى الله عليه وسلم يقول : هبلى ملكا . ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا . هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد ، فمات أغراضه وسكنت اعتراضاته ، فصار هو اه في ما يجري .

التوكل على الله

التوكل هو نظام الايمان وقرين التوحيد وسبيل الراحة ، وما توكل أحد على الله جل وعلا حق التوكل حتى كان ما عند الله أوثق عنده مما حوته يده ، ولم يكله الله إلى عباده ، وأتاه رزقه من حيث لم يحتسب .

وهو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته إلى محول الأحوال ، وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سواء ، لافرق عنده بينهما : يشكر عند الوجود ، ويرضى عند العدم . وقد يكون المرء لا يملك شيئا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحب إليه من العدم ، فلا هو في العدم يرضى خالقه ، ولا عند الوجود يشكر مرتبته .

صفات النفوس الكبيرة

تمتاز النفوس الكبيرة بصفتين كريمتين : احتقار الظواهر المزيفة الباطلة ، والشجاعة الحققة التي تحملها على اقتحام الصعاب في سبيل كل عمل نافع .

ولئن كانت الشجاعة تمتاز بالعظمة إن عزة النفس هي أساس المجد الحقيقي ، وهذه الصفة تتمثل في حالتين :

الأولى اعتقاد النفس أن لا خير إلا فيما هو شريف ، والتخلص من ربة الشهوات ، والترفع عن السفاسف والصغائر .

والأخرى تحمل الآلام مهما كانت مريرة ، والصبر على المسكره مهما كانت شديدة بدون أن ينزل الإنسان عن مستوى ما رفعته إليه فطرته ومن غير أن يتنازل باظهار الجزع ، ونسيان ما اتصفت به نفسه الكبيرة التي لا تضطرب

ولا تزعزعها الحادثات .

ويجدر بنا أن نحترس من غرور الفخر الكاذب ؛ لأنه يسلبنا حريتنا الصحيحة .
ويجعلنا في شبه قيد من المظاهر المزيفة الباطلة كذلك يلزمنا أن نتعود ضبط النفس
في حالى الحزن والفرح حتى لا تقتلها ثورة الحزن ، أو تعبت بعقلها ثورة السرور ،
ولا شيء يكسبنا العظمة أكثر من الرزانة والهدوء والاعتدال .

كثيرا ما بعد بعض الرجال عن مشاغل الأعمال العامة ، فاستراحوا وطابت لهم
العزلة ، وغرتهم بفيوض الهناء والسعادة ؛ ومثل هؤلاء يرتفعون إلى مصاف
الحكماء ؛ فقد جفت نفوسهم ماعليه الجمهور من مشاغل وقيود ، وأبت عليهم
نفوسهم الكبيرة أن يأخذوا حظهم من حياة بنيت على الزيف والرياء ، فزهدوا
فى العالم ، واستطابوا العزلة مؤثرين المعيشة الخلوية على كل لذة محوطة بالصخب
والضجيج .

لسنا نشك فى أن محبى المجد يتلهفون إلى السعادة كهؤلاء الذين آثروا الراحة
والعزلة ، ولكن كلا من الفريقين اتبع طريقا مختلفة وإن اتحدا فى الرغبة الواحدة :
أما محبو المجد وعشاق الشهرة والثروة فقد اشتروا انعيمهم بالمال والمجد كما يقولون ،
وأما الفريق الآخر فرأى السعادة فى الزهد والعزلة ، وكلتا الخطتين لا يمكن الحكم
عليهما إلا بالتحفظ ؛ لأن حياة المتباعد عن مشاغل العالم ومناصب الدولة خفيفة
الحمل قليلة الخطر على صاحبها ، بينما يكون المشتغلون بالأعمال العامة أنفع للناس ،
وأكثر فائدة للمجتمع . فإذا استغل المعتزلون مواهبهم وخبرتهم فى صالح المجتمع
تاركين المناصب لسواهم فأولئك هم قادة الخير فى الأمة ، وهم موضع إعجاب الأفراد
وتقديرهم ، ولأولم عليهم إذا آثروا تلك الخطوة ؛ فسمو النفس قد يغرى الإهانة
باستصغار تراحم الناس وتنافسهم على المناصب وتمالكهم على الشهرة . وعلى أى حال
فإن النزاهة وسمو النفس يجب ألا يقتصر على الرجال الذين يعتزلون الأعمال ؛ فهما
ضروريان فى كل عامل فى المجتمع .

لقد تعود الناس أن يجعلوا للأعمال الحريية من الأهمية والاحترام أكثر مما

يجعلون للأعمال المدنية الأخرى ، وهذا خطأ يجب علينا إصلاحه ؛ فـ كثير من الناس يجاهدون في الحرب لمجرد إظهار الشجاعة والبسالة ومحبة الشهرة في حين أن هناك أعمالاً مدنية لا تقل أهمية وخطراً عن الأعمال الحربية إن لم تفقها ؛ فلئن كانت واقعة (سلامين) مثلاً قد أفادت الأمة اليونانية نصراً ، وتوجت رأس الفائد (تيموستكل) بالفخر - إن شرائع الحكيم « سولون » قد أفادتها قوة وعظمة أخلاق بقيتها أمداً طويلاً .

ولو أوزنا بين أعمال الكثيرين من القواد في الأمم وأعمال مشاهير مشرعيهم وساستهم لرأينا أعمال الأخيرين أخذت أثراً وأبقى على الزمن من أعمال القواد .
لسنا ننكر فضل الأعمال الحربية ، ولكن يجب ألا ننسى أن للأعمال المدنية المجيدة أجل الآ ثار في تقدم المجتمع ورفيه دون أن يصحبها ما يصحب الحرب من ويلات وخسائر في الأرواح والأموال .

الجمال والكمال

جرب بعض الناس أن يجعلوا الجمال خاصاً بالنساء وزينتهن وتظرفهن ، والكمال خاصاً بالرجال ؛ والحقيقة أن المرأة أحوج إلى الكمال منها إلى الجمال ، والكمال في الرجل ضرب من الجمال ، فالرجل الفاضل هو الذي يطلب الجمال من طريق الكمال ، ويحتقر كل زينة غير لائقة به ؛ ويمقت كل ما يستدعي سخريه الناس من قول أو عمل .

وخير آيات الجمال ازدهاء الوجه بالنور الطبعي الذي هو نتيجة نشاط العمل وطيب النفس ، فليضف الإنسان إلى ذلك النظافة المستحبة ، مع عدم الإسراف في التأنيق ؛ وأن يراعى في الملبس البساطة والنظافة ؛ وأن يمشي معتدلاً القائمة في غير عجب ولا مرح ولا إسراع ؛ فإن هذه تسبب النفس اللاهت ، واحتقان الوجه ، كما أنه دليل الخفة والنزق .

وجلي أن التكلف ليس من الجمال في شيء ، فعلى الإنسان أن يعمل بقوة وعزم

على تجنب خروج النفس عن أحوالها الطبيعية المعتادة ؛ ووسيلة ذلك ألا يدخر
الإنسان وسعا في مقاومة الانفعالات غير الصادقة مع مراعاة الأدب والاحتشام ؛
وإذ أن للنفس حركتين حركة الفكر وحركة الإرادة وأن الفكر يحملنا دائما
على تحرى الصواب والحق ، والإرادة تقوينا على العمل بهما - كان من الواجب
صرف الفكر إلى أكمل الأحوال ، ثم الحكم على إرادتنا وشهوات نفوسنا بأن تتبع
سلطان العقل .

ومن ضرور الجمال أن يحسن الإنسان الأدب والذوق فيما يقول ، وأن
يكون في كل أقواله متلفظا لمعنى غير متكلف مع ذلك فيه إلا ما يحسن
التكلف فيه .

ولقد عني بذلك جماعة قديما وحديثا ، فبرعوا في الكلام ونجحوا ، وملكوا
الألباب بأدبهم وظرفهم ، وشبهى حديثهم ، وإن لم يمتزوا علما ومادة ؛ فإذا
كنا نحب أن نفتدى بهم فانراى اللطف والظرف في أحاديثنا ، وليكن من كمال
أدبنا في هذا الباب أن نستمع كما يستمع لنا ، وأن ننصت لكلام غيرنا كما نحب
أن ينصت لكلامنا ، وأن نراعى الأحوال والمناسبات ، فلا نجد أوقات وللزلل
مثلا ، وأن نتجنب الغيبة والسعاية والوشاية والخط من أقدار الناس في أحاديثنا ،
فليس هناك ما هو أشأم على الإنسان منها ، وأن نلتزم في عتابنا الحسنى والتمسك
بالحجة والبرهان دون غضب أو ثورة ؛ وأن نحسن العجيلة في إظهار وجهه كدرا دون أن
نلجأ إلى السفاهة وبذى القول ، فالإنسان الماهر قد يظهر أن غضبه لم يكن إلا لمصلحة
من يلومه ، ومثل هذا جدير بامتلاك القلوب واستيلائه على النفوس .

الطيبة

الحياة ملأى بالمتاعب ، والإنسان يصيبه الشر من معاشرته أخيه الإنسان
فالقوى قد لا يتعفف عن هضم حقوق الضعيف واستعباده ، وهذا مما يبعث على
فتور همه الإنسان وقنوط نفسه وانقطاع أمله ، ولكن الله جل شأنه أوجد بحكمته

في نفس الاء انسان قوة تقاوم كل هذه المؤثرات العارضة فتحيى الأمل ، وتضاعف الهمة ، وتجدد نشاط النفس وترغبها في الحياة على الرغم من كل ما يحيق بها من المسكاره والصعاب .

تلك هي الطيبة ، وهي كامنة في نفس الاء انسان في أطوار حياته ، والاء نسانية مدينة لها بكل ما فيها من الخير والمعروف ، ولكن على الرغم من آثارها الجليلة ترى بعض الناس لا يقدرونها ، بل هم يعيرون عليها في كثير من الأحوال . زايها النافعة ومقتضياتها الخفيفة لآلام التعساء : وسر هذا أن الناس ركب الشر في طبعهم ، والشر لا يتفق والطيبة .

الطيبة كامنة في النفس ، ولكنها تنبعث فتؤثر في نفس صاحبها تأثيرها الطيب : إنها تطهره ، وتجعله ذات نفس كبيرة سامية ، وتؤثر في نفوس غيره فتشعرهم بالسمو : كما تنبعث حرارة الشمس ، فتدفئ غيرها ، وتبعث الحركة والقوة والحياة .

وسلطان الطيبة على النفس غير جائر ، فلا يتحكم ولا يؤلم ، بل يشعر بها كل من يقارب صاحبها كما يشعر بدفء النار من يقترب منها :

أفرأيت الضال سواء السبيل في الليلة الدهماء : كيف يأنس وينعشه الأمل حينما يلمح ضوء نور يشير إلى وجود مسكن عامر أو إنسان مؤنس ؟ هكذا تبعث الطيبة نور الأمن والطمانينة ، وترسل إلى النفوس المظلمة نور السلى والأمل والهدوء .

إن الأذكاء بين الناس قليلون ، والعباقرة أقل ، والغنى قد يرجع إلى الحظوظ أكثر منه إلى الاستحقاق ، وشرف الحسب لا يدل على شرف ذات الاء انسان ، وإنما على فقره مصادفة من أصل كريم .

أما الطيبة فإنها في متناول يد الجميع ، لا تنحصر في طائفة معينة ، بل هي من نصيب الغنى والفقير من غير أن تسكث بالمراكز الاجتماعية ، والأنواع البشرية والمعتقدات الدينية :

إن البراعة تحتاج إلى الاءعجاب بها ، والغنى يقتدر إلى بهر العيون ، أما الطيبة فإنها في غنى عن هذا كله ؛ لأنها كائنة بذاتها ، وقيمتها من ذاتها ، ونفعها عائد على غير ذاتها ، وهي تكاد توجد من القليل كثيرا ، ومن الشر خيرا ، ومن الضعف قوة ، ومن البغضاء حبا ، ومن اليأس رجاء .

وكل عمل ينسب إلى الطيبة ، ولا يكون صادرا من القلب ، وبدافع الشعور ، بعد إقرار العقل بإياه - يكون بعيدا عن الطيبة ، وفي نسبته إليها ظلم لها ؛ فقد يؤدي عدم تمييز مقتضياتها من مقتضيات الاءهال والتفريط إلى الشر بدلا من الخير ، وإلى تقوية روح الخبث والشر ، وإلى فساد نظام المجتمع .

الطيبة الحققة هي غير الاءفراط في التراخي والضعف ، ولولا التباس الأمر على الناس ولولا تسكيبهم عن تمييز الفارق بين التسمح وبين التفريط والخنوع - ما استعبدت الأمم الأمم ، ولا استكان المسلوب الحق للقوة الباغية عليه .

ويتوهم البعض أن الطيبة غريزة فطرية ثابتة ، والحال أنها اكتسابية ؛ فهي توجد وتقوى بممارسة التطبع بها ، وإذن فما أحرانا بتدبير أسباب تقويتها ، واختيار مواضع العمل بها ومظاهر الطيبة كثيرة ، متنوعة : منها الحب ، فهو ينجى في إثرها كما تنجى الحرارة إثر إشراق الشمس الصاحية ، فاللاءنسان يحب من أحسن إليه ، ويحسن إلى من يحبه ، وعلى هذا يكون الحب ثمرة طيبة من ثمرات الطيبة ، بل إنه مندمج فيها متمم لها ، ومجرد وجودها في القلب يبعث فيه النشاط ، ويرقق العواطف ، ويعلم الاءنسان نبل التضحية ولذة القيام بالواجب .

والطيبة والخنو من مستلزمات السعادة ، بل من أهم دواعيها ؛ فهي بدونهما كزهرة الشوك في جمال المظهر ، وحقارة الأصل ، ودناءة القيمة ، وهي بهما أدنى إلى التشبيه بالورود العطرة في الحديقة المحصنة .

الطيبة والحب والسعادة ثلاثة أشياء لا تتجزأ ، إذا تحقق وجودها جميعا في نفس بشرية تجاوزت هذه النفس حدود الاءنسانية المألوفة ، وسمت إلى أسمى من أفقها .

إن للحب في كل الأزمان منزلة أقرّها كل الناس حتى أهل التصوف ، وقرر علماء الاجتماع أنه أمتن دعائم التواثق العام ، ولكن هذا الإقرار لم يحدد إلاّ ناسان إلى إجلال شأن الحب بصورة صادقة عادلة .

إن عالم الحياة يتبدل مع الحب ، وتكثر صورها ، وإذا احتملت النفس شيئاً من المتاعب في سبيله أوضحت بشيء فإنها ترجح أضعف ماضحت عوضاً منه من اللذة والانتعاش .

وقد ينحرف ميل العواطف إلى حيث لا تتحقق آمال الحب ، أو يكون انبعاث نفسه لمن لا يستحق العطف عليه والعناية به ، ولكن هذا لا يقلل من مزايا الحب واللحظات القليلة التي يتعرف فيها القلب لذّة الحب أتمن من أن تقدر ، ولا يتأتى بحال من الأحوال منع تأثيرها العجيب في النفس .

كل من في الوجود يتوق إلى الطيبة وينشدها ، كما يتوق إلى الصدق ويطلب الحقيقة ، ولكن الإله ناسان بتصرفاته السيئة ينسكب عن جادة ما يتوق إليه ، ويفتن في الكذب على رغم علمه أن الصدق من مقتضيات الطيبة . وهل السياسة التي يفتخر البعض من أبناء هذا العصر بكونهم من أساطينها إلاّ نوع من الإله بداع في الكذب ، والافتتان في التضليل لنيل أمنية أو دفع جائحة أو إقرار ظلامة ؟

وهل الماهرة في السياسة إلاّ التبريز في الإلباس الباطل ثوب الحق بحيث يلتبس على الأبصار وينزل في اعتبار الناس منزلة الصدق ؟ ولكن التمادى في غش الناس أو جديفهم نزعة إلى استنكاف هذه الحال : نزعة تبشر بانقلاب جديد تقوم المعاملات فيه على الصدق وتقارض المنافع ، فلو عاد الصدق إلى منزلته من نفوس الناس لجاءت في إثره الطيبة ، ولتعاونت وإياه على إصلاح ما تعاضد الكذب والخبث على إفساده ، فالطيبة من عقاير الطب الروحاني التي تسكن آلام الحياة ، وتخفف شقاء العيش .

كل مافي الوجود من علم وحكمة يؤكد ضرر المشاحنة ، وتحكيم السيف والنار بين الناس ؛ ولوزال الجشع من النفوس وشعر الإله ناسان بالعطف على أخيه الإله ناسان لزال أضرار التزاحم على الصورة الوحشية التي نشهدها .

ولكن هذا لا يعنى عدم وجود الطبية ؛ لأن مجرد ظهور الدال على وجود شىء
يكفى للإيمان به ، فكذلك يكفى وجود بعض الشىء للدلالة على وجود الطبية ،
على الرغم من وضوح قسوة الاء انسان ووحشية البعض من الناس .
ولا ينكر أحد أن التوائق العام بين الأفراد الآن أقوى منه فى العصور السالفة ،
والأصوات ترتفع الآن من كل صوب تطلب تضحية المنافع الشخصية فى سبيل
المنفعة العامة ولصالح الاجتماع ، وعدد من يموتون فى خدمة الاء انسانية يزداد من
يوم لآخر ، والأطباء يعرضون أنفسهم للأخطار لاجتلاء ماغض من أسرار العلم
لنفع النوع الاء انساني ، والقائمون بالثورات لاجداث الانقلابات السياسية
كلهم يقدمون على أعمالهم ، ويتعرضون للموت وهو فى طريقهم إلى غايتهم ، وذلك
لخدمة الجماعة .

كل هذا يشير إلى وجود عاطفة فى الاء انسان تدفعه إلى الاء شفاق على غيره
والرثاء له ، وإلى السعى فى تخفيف آلامه ، وتلطيف أنواع الشقاء الذى يزرع تحت
أعبائه الثقيلة .

ليس من شك فى أن جل مساعى الاء انسان لا يتحقق ، ولكن هذا لا يمنع من
أن نتخذ السعى دليلا على وجود فكرة التوائق ، وعاطفة التضحية ، وكلتاهما من
دلائل الطبية .

وما ينزع إليه الناس الآن من إيجاد المستشفيات وملاجئ العجزة ، ودور
رعاية الأطفال والأيتام ، وجمعيات إسعاف الجرحى ، وإنقاذ البائسات من
برائن تجار الرقيق الأبيض ، ومقاومة انتشار البغاء - يدل دلالة صريحة على وجود
الطبية ، وعلى نهضتها ، وتحفزها للقضاء على كثير من شرور العالم .

إن اليوم الذى يتطهر فيه المجتمع الاء انساني من شرور الإنسان بعيد جدا ،
لالتعذر تحقيق الرغبة فيه ، ولا طول الطريق بيننا وبينه ، وإنما لصعوبة معرفة
الناس حقيقة الطبية لحفاء كنهها على كثير منهم وعدم أخذهم بها ، ولولا هذا الصلح
حال الاجتماع .

لمحة تاريخية في الصدق

الصدق المحض من أندر الفضائل ، والذين يحسبون أنهم صادقون تماما لا يمضى يوم دون أن يقع منهم من الإفراط والتفريط في أقوالهم الشيء الكثير ، فإذن المبالغة تسكد تكون شائعة ، والدأب على استعمال كلمة (جدا) حيث لا داعى إليها بدل على رسوخ عادة التمويه وشيوعها مع أن الموهين قد يكونون من أكبر أذعياء الصدق : فتراهم يحثون عليه ثم يقولون أقوالا يستعملون فيها المبالغة والإطناب حيث لا داعى إليها ويصورون ذلك صورا منطبقة على الحقيقة فى شكلها بعيدة عنها فى لونها وبرقشها .

وليس من غرضنا الآن أن نتكلم عن الأقوال والأحكام المخالفة للحقيقة بل عما كان منها مناقضا لها ، ولا سيما إذا كانت هذه المناقضة ناشئة من مصلحة شخصية كالإضرار بالناس واستجلاب النفع أو للنجاة من قصاص أو مضرة أو مظلمة أو للتزلف إلى شخص والانتفاع منه ؛ لأن محبة الصدق لذاته من غير التفات إلى النتائج أمر نادر .

وهالك بعض الأمثلة التى تدل على تمكن الكذب من بعض الشعوب والصدق من بعض آخر : إن الذين ساحوا بين الشعوب المتمدينة التى تعيش بالحرب والغزو يشهدون أن الكذب شائع بينها كما هو شائع بين الخاضعين للولاة المستبدين : قال برّش عن هنود دِكُوَتَا : « إنهم مثل غيرهم من المتوحشين لا يقولون الصدق مطلقا »

وقال غرّفت عن قبائل المِشْمِيس : إن الصدق قليل القيمة عندهم حتى لا يقدر إلا ناس أن يثق كثيرا بما يقولون
ويقال عن أهالى أواسط آسيا : إن الصدق آلة بيد القوى ، ومن يحكم باللين قلما يكرم .

وقال ولميس عن الفيحيين : إن الميل إلى الكذب شديد فيهم حتى إنهم

لا ينكرونه وقد مهروا في الكذب لأنهم يعولون عليه كثيرا في إخفاء مقاصد الرؤساء ودسائسهم فأن للكذوب الماهر قيمة كبيرة عند الرئيس منهم ، والصدق في لغة الفيجيين مرادف للكذب . ومثل ذلك أهالي أوغندة : فقد قيل : إن الصدق محتقر عندهم كما هو محتقر عند سائر المتوحشين ، والكذاب الماهر في الكذب معدود من النوابغ الذين يستحقون أن يعجب بهم .

وكان أهالي أواسط أميركا كذلك : فقد قال « ده لايت » عن قوم منهم خاضعين لحكومة استبدادية سفاكة : إنهم كذبة . ومثلهم الهنود الحاليون الذين حافظوا على أخلاق أسلافهم : فقد قال دنلوب عنهم :

إنني لم أجد في أواسط أميركا أحدا من الوطنيين يسلم أن الكذب رذيلة ، وإذا نجح أحدهم في خديعة غيره قال الأهلون : إنه رجل ماهر مهما تكن الوسطة التي استعملها قبيحة .

ويشبه ذلك ما قاله « نورمن » عن أهالي جزائر فيلبين : فقد قال : إنهم لا يعتبرون الكذب خطيئة بل حيلة محملة .

وإذا تصفحنا كتب الأمم القديمة رأينا أنه لم يكن للصدق عندهم منزلة كبيرة : فقد وصف هوميروس الآلهة في الإلياذة بأنهم يخدعون الناس ويخدع بعضهم بعضا ، وأن الرؤساء لا يتورعون عن كل نوع من الكذب . وقال : إن إلهة الحكمة « بلاس أثينا » كانت تحب عولوس لأنه خداع .

وقد قيل عن الكريتيين : إنهم دائماً كذابون ولكنهم لم يمتازوا بذلك على غيرهم من اليونان امتيازاً جوهرياً .

ووصف بعض المؤرخين اليونان في العصور الخالية قائلا : إن اليوناني الذي يصدق في كلامه نادرة من النادر .

ويظهر من تاريخ أوروبا أن عدم الاحتفال بالصدق كان شائعاً في أيام الحروب التي فشت فيها في عصر الدولة الأولى من دول فرنسا وهو عصر سفك الدماء :

فقد كان الولاة يقسمون الأيمان المغلظة وأيديهم على المذابح ثم بحثون في أقسامهم حتى قال سلفيان: إذا خث الفرنجي فلا عجب؛ لأنه لا يحسب الخث ذنباً بل صورة من صور الكلام.

ثم توالى الحروب في أوروبا إلى القرن العاشر وانتشر فيها الغش والخداع حتى امتحت أصول الفضائل عن النفس كما قال مرتن

ولما استتب الملك للملك فرنسا بقي الأمراء والأشراف مظهرًا للخيانة، ولم يكونوا يحفلون بالصدق ولا بالأمانة ولا بالشهامة ولم يكونوا يؤمنون على الحياة ولا على العرض، وحتى الآن تجد بونا شاسعا بين أهالي أوروبا في أنحائها الشرقية والغربية، بل أكثرهم حروبا أكثرهم كذبا وخداعا.

غير أننا إذا أمعنا النظر لم نجد التكلم بالكذب نتيجة لازمة للحرب وسفك الدماء ولأن الصدق نتيجة السلم والدعة.

نعم إن السلم ولين الجانب يسهلان الصدق، والحرب والعداوة تسهلان الكذب، وستظهر علاقة كل حالة من هاتين الحالتين بأحوال الإنسان بعد أن نذكر الشواهد الآتية:

إن أمما كثيرة طردها الغزاة من مواطنها إلى مواطن حقيرة لا يطعم فيها وتركت هناك متمتعة بالراحة التامة أو غير مضطرة لتختصم مع جيرانها فتمت فيها الفضائل ولم تضطر إلى أن تبديل بها الرذائل.

وقال شورت عن أهالي الجبال التي في الهند الجنوبية: إنهم لا يعرفون الكذب ولم يبلغوا من الحضارة مبلغا يمكنهم من اختراعه.

وقد رأيت آخرين ينسبون عدم اعتياد الكذب إلى البلاهة، وهو أمر لا يمكن إثباته، ولا سيما أن الأطفال والحيوان تكذب بأفعالها كما يكذب البالغون والناطقون بأقوالهم.

وقال «فورست» في أهالي أواسط الهند الجبلية الأصليين: إنهم صادقون، وقبلما ينكر أحد منهم مالا اقترضه من آخر أو جرمة ارتكبها. وقال سنكلر:

إن قبائل الراموسيس (من قبائل الهند) - كذابون كأكثر الشعوب المتمدنة بخلاف القبائل الساكنة الجبال : فقد أخبرني أحد البراهمة : « إنهم لبلأهتهم يصدقون دائماً بلا موجب » وقد روى ذلك أيضاً عن كثير من سكان جبال الهند وحراج سيلان وشمالي آسيا الممتازين بالصدق والاستقامة . ومن الغريب أن الصدق مرعى أيضاً عند الشعوب العائشة بالحرب وسفك الدماء كما هو مرعى عند بعض الشعوب العائشة بالسلم والطمأنينة : فالهوتنتوت كثير والحرب مع جيرانهم ، ولكنهم لا يكذبون ولا يخلفون وعداً كما قال بروكلين . وقال مورغان عن الأروكواز (من هنود أميركا) :

إن محبة الصدق من مزاياهم ولكنهم في حرب دائماً مع جيرانهم وأهالي بتاغونيا كثير والحرب بعضهم مع بعض ومع الألسبانيين الذين اجتاحت بلادهم ، ولكن قال فيهم (سنو) : إنهم يشتمون من الكذب أشد الاشتمزاز .

وقبائل الخند الذين يعتقدون أن الصدق من أقدم الفرائض التي اقترضاها الآلهة على الناس عائشون بالحرب مع جيرانهم وقيل عن قبائل « الكولى » سكان جبل دخان : إنهم ذوو شهامة وبسطة وصدق ولكنهم لصوص قساة .

فما الجامع بين الشعوب المتصفة بالصدق والدعة ، والشعوب المتصفة بالصدق والحرب ؟ : الجامع هو عدم الخضوع في الحالتين للقهر والاستبداد : فالهوتنتوت المشار إليهم أنفا حكومتهم شورية وحكامهم منهم وحكمهم بأكثرية الأصوات وسلطة رؤسائهم قليلة جداً .

وعند الأروكواز مجلس شورى فيه خمسون عضواً ينتخبهم الأهليون ويعزلونهم حينما يشاءون ، وإذا اجتمعوا لغزو قدموا عليهم أشدهم بسالة . وحكومة البتاغونيين ضعيفة فيخضع الأهليون لرؤسائهم ، ويهجرونهم حسبما يشاءون ،

وكذا حكومة الخند : فإِنَّ الأهلين متساوون ولا سلطة لرؤسائهم إلا ما يخولهم إياه مقامهم الأدبي ، والقهر والاستبداد غير معروف عندهم . وخلاصة ما ذكره السائحون أَنَّ شيوخ الصدق أو الكذب بين قوم متوقف على كونهم عائشين في ظل العدل أو تحت لواء الظلم حتى قال (لَفْنِستون) : « إِنَّ الكذب ملجأ الضعيف المظلوم »

وهذا يصدق على أهل الحضارة الذين بلغوا شأواً في مدارج العمران ؛ فإِنَّ شيوخ الصدق أو الكذب بينهم هو بنسبة شيوخ العدل أو الظلم والحرية أو الاستبداد ، فللظلم والاستبداد اليد الطولى في جعل الناس ينجحون إلى الكذب ويمعنون في الخداع ، وللعدل والإنصاف اليد الطولى في جعلهم يفضلون الصدق ويتمسكون به ،

والغالب أَنَّ السلم حليف العدل والإنصاف ، والحرب حليفة الظلم والقهر ، ولذلك يكثر الصدق بين أهل السلم لا تنتشر العدل بينهم ، والكذب بين أهل الحرب لا تنتشر الظلم بينهم ، ولكن الصدق والكذب ليسا نتيجتين لازمتين للسلم والحرب ، بل للعدل والظلم ، فالصدق ابن العدل ، والكذب ابن الظلم

الصدق

اللغة

قال الراغب في كتابه مفردات القرآن : أصل الصدق والكذب في القول ماضياً كان أو مستقبلاً وعدا كان أو غيره ، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبر ، وقد يكونان في غيره كالاستفهام والطلب .

والصدق مطابقة القول للضمير والخبر عنه . فإنْ انخرم شرط لم يكن صدقاً ، بل إما أَنْ يكون كذباً أو متردداً بينهما على اعتبارين : كقول المنافق : محمد رسول الله فإنه يصح أَنْ يقال له : صدق ؛ لكون الخبر عنه كذلك ، ويصح أَنْ يقال : كذب ؛ لخالفته قوله للضمير .

والصدق من كثر منه الصدق . وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو : صدق ظني . وفي الفعل نحو : صدق في القتال . ومنه : « قَدْ صَدَّقْتَ الرَّؤْيَا » هذا ما قاله الراغب .

وقال الجمهور : الصدق ما طابق الواقع ، والكذب ما خالفه .

وقال آخرون : الصدق ما طابق الاعتقاد ، والكذب ما خالفه .

ويرى بعض المحققين أن الخبر ثلاثة أقسام :

(١) صادق (٢) وكاذب (٣) وغير صادق ولا كاذب : وبيان ذلك أن الحكم :

إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له ، أو عدم اعتقاده :

وإما غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له ، أو عدم اعتقاده :

فالأول : وهو مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاد المخبر له هو الصدق : كقول العالم

بالجغرافيا : نهر النيل يجري من الجنوب إلى الشمال .

والثالث : وهو عدم مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة هو

الكذب : كقول العالم بالجغرافية : نهر النيل يجري من الشمال

للجنوب .

والثاني : وهو مطابقة الحكم للواقع مع عدم اعتقاد المخبر إياه لا يوصف بصدق

ولا كذب : كقول من يعتقد أن نهر النيل يخرج من الجنة : إنه آت من

بحيرات الاستواء .

والرابع : وهو عدم مطابقة الحكم للواقع مع عدم الاعتقاد لا يوصف بصدق

ولا كذب كسابقه : كقول العالم بالجغرافية : النيل يجري من الشمال

إلى الجنوب مع عدم اعتقاده صحة هذا .

وإنما اعتبرت في الصدق موافقة الواقع زيادة على الاعتقاد إشارة إلى أن الصفة

الكلامية إنما تكون على وفق القوة الحكمية التي هي إدراك حقائق الأشياء

وخواصها وما يحسن وما يقبح من الأعمال على ما هي عليه في الواقع بقدر الطاقة البشرية .

وليس إخبار الآدميين بما يعتقد أنه الحق مقصورا على القول بل يتناول الإشارة باليد وهز الرأس ونحوهما ، لا بل يشمل السكوت ، فالسكوت إقرار : فمن ارتكب إثما ثم رأى غيره يعاقب على ارتكابه وسكت كان كاذبا .

إن الصدق وإن أوقعه الناس على القول - يتصرف على جميع الأحوال والأفعال الخالصة من الشوائب الصافية من الأكدار تشبيها بالقول الصادق الخالص من الزور والبهتان : فيقال : فلان صادق المودة إذا تخلصت من الغش والحقد ، وفلان صادق السريرة والضمير إذا صفا من الازتياب والالتباس ، وفلان صادق الظن إذا أصاب به الحق ووافق به اليقين : كما قال الله عز وجل : « وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ » وهو في الكلام إصابة الحق واجتناب التحريف والتغيير والتبديل ، وكذلك هو في أكثر الأفعال القصد إلى مكارمها والخروج عن ملامها .

وقد صرفته العرب في غير ما شئ فقالت : فلان صادق الطعنة والضربة إذا ما أصاب المقتل وطبق الفصل . ومثل هذا كثير في كلامهم . مصرف في جميع أحوالهم ، فمن تحلى به فقد أحرز الفضل بكماله وجمع الخير في أقواله وأفعاله . ولذلك قالت الحكماء : الصدق أوضح دلائل العقل وأعدل شواهد الخير وأرفع منازل البر وأقرب إلى السلامة وأبعد من الملامة وأجدر بالغبطة والكرامة .

الحاجة إلى الصدق

(١) - هذا الخلق من خواص الآدميين وأحد الأركان التي عليها مدار

نظام المجتمع البشري في جميع حركاته وسكناته :

فإن التاجر إن لم يعتمد على غلبة صدق المقال لا ينتقل من بلد

لآخر لأجل البيع والشراء ، وكذلك الذي يشتري منه إن

لم يصدق التجار فيما قولونه من الأثمان وما يروى إليه من الأخبار في هذا الصدد لا يقدم على الشراء . ومثل ذلك يقال في الزراعة والصناعة ، بل قد يتجاوز ذلك إلى الحاكم والمحكوم : فإما الحاكم إن لم يغلب لديه صدق المتكلم في دعوى ظلامته لا يهتم بشكواه ، وإذا لم يرجح لديه صدق الشهود والصكوك لا يتسنى لرد الحقوق إلى أربابها ولا إصاف المظلوم من الظالم ولا إثابة المحسن ومعاقبة المسيء ، فتثور الأقوياء الظلمة للاعتداء ، وتمتد أيدي العابثين إلى الفساد ، وكل ذلك يخل بالمقصود من المجتمع الإنساني ، فيتصدع بناء الوحدة ، ويختل نظام العدالة ، فتصبح الأمم أفرادا لا يرعى كل فرد إلا فائدة نفسه دون غيره ، فتقتصر الأمة عن الوصول إلى الرقي والسعادة ؛ لأنها إذا لم يتعاون أبنائها على ذلك لما بينهم من وسائل التكافل لا تنال بغية ولا تصل إلى مقصود ؛ فإن اجتماع قدر الأفراد على العمل أدعى للوصول إليه ، بخلاف ما لو تنافرت القلوب وعمل كل لنفسه ، فإن ذلك يؤدي إلى الانقباض عن الأعمال ؛ لأن كل ضعيف لا يأمن على نفسه وماله وما يحق له الدفاع عنه من تسلط يد القوي العاث ، بل قد يتعدى ضرره إلى ما فوق ذلك كالشرائع والديانات ، فإننا إذا لم نصدق ما جاء فيهما من عظيم الآداب وصادق التشريع كنا هملا لا ندين بدين .

ومن ذلك يتجلى أن الصدق عليه مدار نظام المجتمع الإنساني ، وأن الكذب يخل به هادم لأحكامه ، كيف والمتصف به فاقد مزينة النطق الذي من شأنه أن يكون إعرابا عن الحقيقة ؟ فهو من هذه الجهة منحط عن درجة اللائسانية إلى درك الحيوانية ، بل هو شر من ذلك : قال تعالى : « إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » .

- (٢) - إن حياة المجتمع الاله نسانى من ضرورياتها التعاون والتآزر بين الأفراد والجماعات ، فلا يمكن أن يعيش الاله نسان منفردا مستقلا عن غيره فى جميع شئونه ، بل لابد له من الاستعانة بغيره والاستناد عليه فى كثير من ضروريات الحياة ، وإذا فلابد من التفاهم مع غيره على أساس صحيح كى يتيسر له أن يتعاون معه ، فإذا لم يوجد الصدق فقد التعاون الذى هو أهم شىء فى هذه الحياة .
- (٣) - إن الميزة التى امتاز بها الاله نسان عن الحيوان إنما هى العلم والمعرفة والعلم مشتمل على قضايا ونظريات ، فإذا نقلت كاذبة انقلب العلم جهلا وعمت الحقائق العلمية وفقد الاله نسان ميزته التى امتاز بها عن الحيوان .
- (٤) - إن الاله نسان محتاج للعظة والاعتبار بأخبار الأمم الماضية والحاضرة ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالصدق .
- (٥) - إن قصوى غايات الاله نسان نيل السعادة الباقية ، وهذه لا تتم إلا فى الدار الآخرة ، فلا بد حينئذ من نقل أخبار تلك الدار صادقة ، ولا مناص من معرفة الوسائل الموصلة إلى تلك السعادة على وجه صحيح ، وهذا لا يكون إلا بالنقل عن الله سبحانه وتعالى بوساطة رسله ، فإن لم يكن الصدق شعارهم تعذرت معرفة ما عند الله تعالى ، لأنهم هم أمناؤه على وحيه وإبلاغنا ما غاب عنا .
- (٦) - وإنما كان الصدق فضيلة لأنه من أهم الأسس التى تبنى عليها المجتمعات ، ولولاه ما بقى مجتمع ؛ لأنه لا بد للمجتمع من أن يتفاهم أفراد بعضهم مع بعض ، إذ أنه بدون التفاهم لا يمكنهم أن يتعاونوا وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذى لا يمكن أن يعيشوا بدونها ، ومعنى الاله فهم أن يوصل الاله نسان ما فى نفسه من الحقائق إلى الآخرين وهذا هو الصدق .

وأحوج ما يكون الصدق في المجتمعات الصغيرة كالأسرة والمدرسة ؛ فكلأهما لا يبقى إلا بالصدق ؛ فلو كذب الطلاب في جميع ما يتكلمون وكذب عليهم مدرسوهم فيما يلقون ما بقيت المدرسة وكذلك المنزل .

وإذا كان لا بقاء للمجتمع إذا كان كل ما يتكلم فيه كذبا كان من الواضح أنه يناله من الأذى بقدر ما فيه من الكذب : فقد يبقى إذا غلب فيه الصدق على الكذب ، بيد أنه يكون فاسدا منحطا .

ومما يجعل الصدق أمرا لا غنى عنه أن أغلب المعارف التي وصلت إلينا بالسماع أو القراءة مبناها على الصدق ، وعليها يعول الآء نسان في معاملاته وتصرفاته ، فلو كانت كذبا لكانت الأعمال المبنية عليها خطأ وضلالا ، وما وصل إلينا من العلم إلا شيء قليل وهو ما يمكننا أن نجر به بأنفسنا ، وهو لا يغنى في الحياة .

ومن أجل هذا كان الصدق أساسا كبيرا من أسس الفضائل وعنوانا لرقى الأمم وانحطاطها .

(٧) - وإذا علمت ما يترتب على الصدق من الفوائد في المجتمع الآء نسانى فقد علمت مقداره من الفضيلة ، وأكبرت من يتصف به :

إذا صدق التاجر وفر على المشتري قدرا من الزمن يضيع في المساومة وجزءا من ماله كان ذاهبا بغير حق لو كذب عليه في قيمة المبيع ، وبذلك يقبل عليه المشترون إقبالا عظيما متى علموا منه ذلك الخلق الفاضل فيتبادلون المنفعة .

وإذا صدق المعلم فيما يلقيه من المعلومات ووقف عندما يعلمه ولم يقف ما ليس له به علم ، وعلم المتعلمون صدقه فيما يقول فعرفوا منه معلومات حقة ، ووثقوا بما يقول ولم يضيعوا أزمانهم في الأباطيل - أحسنوا الاستماع إليه وأكبروا من شأنه .

وإذا صدق الحاكم في الحكم على ما تقتضيه القوانين العادلة
وأفخذ أحكامها سارع المحسن إلى الامتثال من إحسانه وارتهن المسعى
عن إساءته .

وإذا أصبح الصدق خلقاً للإنسان جنى من ثماره حسن السمعة
فقد له فيه خلانه ومخالطوه من أسرته وأحبائه وبخاصة الأطفال
فإنهم إذا نشئوا بين أسرة كريمة الأخلاق صادقة المقال شبوا على
الصدق في القول متحليين بناضل الأخلاق .

فلينظر من ليس بصادق في جنائته على أولاده بما ورثوه عنه
من الأكاذيب وسيئ الأخلاق ، وكذلك من يكفلهم ، فعلى
رب الأسرة أن يباعد بينها وبين الأقاصيص الباطلة والخرافات
التي تؤصل في نفوسها المخاوف وتصدق الخرافات واعتبار
الأكاذيب .

مكانة الصدق

لما تقدم كان الصدق أفضل خصال الامتثال وأوضح دلائل الامتثال وأجل
مواهب الامتثال وأكمل نعم الملك الديان ، وهو دال على جلالة القدر ونزاهة
النفوس وبعدها صلاح الشيم والشمائل ، وبه تمام المكرم والفضائل ، وما زال
يحجب عن المكروه صاحبه ، ويثبت في الصالحات ما كثره ومناقبه ، وبحسن في جميع
أحوال الدنيا والدين عواقبه .

وهو ركن وثيق من أركان الدين وحبل من حبال العصمة متين : وعلمة
صادقة لأولياء الله المتقين ، وبرهان واضح لعباده الصالحين ، وقد وصف الله به نفسه
وأضافه سبحانه وتعالى إلى ذاته فقال عز وجل : « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا »
وقال تعالى : « وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » وقال تبارك اسمه : « قُلْ صَدَقَ اللَّهُ
فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » وأثنى به على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال :

« إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا » ووصف به تعالى نبيه وصاحبه فقال جل شأنه : « وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » وخص به عباده فقال جل وعز : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » ثم جعله صفة لجزيل ثوابه وكريم ما به فقال سبحانه : « وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ » وقال جل ذكره : « فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ » وقال تبارك وتعالى : « يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ » وقال جل شأنه : « لِيَجْزِيَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ » وهذا كثير في كتابه العزيز. وقال ابن مسعود رحمه الله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا » رواه البخاري ومسلم :

وظاهر من الحديث أنه يهدي إلى البر ويرشد إلى التوسع في الخير : ذلك أنه منبت الفضائل وجذع شجرتها ، وهل الإيمان بالله والتصديق برسله ووجيه إلا شعبة من الصدق ، فالصادق موفق للخيرات مقيم للمبرات .

والبر طريق الجنة بل مفتاحها الذي لا تفتح بغيره : قال تعالى « إِنَّ الْأَبْرَارَ آفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْمُومٍ خَتَمَ لَهُمْ مَسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » وقدين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه مسألة هي أهم مسائل الأخلاق : وهي طريقة تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وتثبيته ، وجعله في صف الطبايع : ذلك أن يتحرى الإنسان القول الجميل أو الصنع المجيد ويعمله المرة

بعدالمرة حتى يؤثر في نفسه أثرا ، ويتخذ منهم مجرى بزدان نعمتها كما تابع العمل ؛ فإذا بذلك الأثر الخلق والفضيلة التي تصدر عنها الأعمال الطيبة بسهولة :

فمن رغب أن يكون الصدق شيمته وخلقه فليتجر الصدق في أقواله وأعماله ، وليتابع ذلك ؛ فإذا بالصدق خلقه ، وإذا به الصديق .

ومن رغب أن يكون الشجاع المقدام والبطل المغوار فليخض غمار الشدائد كلها دعوته ، وليناضل الخطوب كلها دأبه ؛ فإذا بالشجاعة خلقه .

ومن أراد نفسه على الكرم فليبذل من ماله كلما أهاب به داعي الإحسان فإذا به الجواد الكريم .

ومعنى كتابة الله عز وجل من تحرى الصدق وتعوده صديقا ضبط ذلك في سجله وحسابه في زمرة الصديقين ، وإعلان ذلك في الملأ الأعلى فرحابه ورفعاه لذكره ، والوحي إلى قلوب العباد بذلك ؛ ليحترموه ويحلوه ويقرروه ويكبروه .

وكما أن الصدق أس الفضائل فإن الكذب أس الرذائل ؛ به يتصدع بناء المجتمع ، ويختل سير الأمور ، ويسقط صاحبه من العيون ، ولا يصدقونه في قول ، ولا يثقون به في عمل ، ولا يحبون له مجلسا ، أحاديثه منبوذة ، وشهادته مردودة ،

لذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ، وفي القرآن كثير من الآيات المقبحة للكذب المنفرة منه المتوقعة عليه بالعذاب الشديد :

قال تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ، لَتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ؛ إِنْ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ، مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » ،

« إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ

هُمْ الْكَاذِبُونَ»

والكذب أيضا يجرى مجرى الصدق : فيكون في القول والعقيدة والعمل :
فقول مالا يطابق الضمير أو الواقع أوها معا ، أولا يوافق النية - كذب .
واعتقاد مالا يساير الوجود كذب .

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدى إلى الفجور ، ويبعث
إلى الشر ، ويهتك ستر الديانة ، فإذا بصاحبه مرتطم في المعاصي متهاك
عليها : وهل الشرك واتخاذ النذر الذي هو أكبر جريمة إلا كذب . وبين
صلى الله عليه وسلم أن الفجور يهدى إلى النار ، ويرى بصاحبه في دركها الأسفل
قال تعالى : « وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَكِنِّي جَحِيمٌ يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ »

وكما أن الأعمال الحميدة بتحريرها وتعودها تتكون الأخلاق العالية التي هي
مصدر الخيرات : كذلك الأعمال السيئة إذا تحررها الإنسان وتعودها
وضرر بها كونه في نفسه الأخلاق السيئة التي هي مصدر الشر والآثام ،
فمن سمح لنفسه بكذبة مرة وأتبعها بأخرى وعززها بثالثة فرابعة وهكذا أصبح
الكذب خُلقاً له ، وصار الكذاب الممين .

وكتابة الله متعود الكذب كذابا - تدوين ذلك في صحيفته السوداء
وحسابه من طبقة الكاذبين المنافقين ، والتشهير به في الملأ الأعلى ، وإلهايم
النفوس أن تمجه وتحقره وتزدريه وتمقته ؛ فإذا به بين الناس الطريد المهين
الكره البغيض .

ومن كلام سقراط الحكيم : من اتخذ الصدق سنة كان له أحسن جنة . وقال
لبعض أصحابه : لا تستحي أن تقبل الحق ممن أتاك به وإن كان ذميا ، فإِنَّ الحق
عظيم في نفسه ويعظم صاحبه لعظمه .

ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس فيما دون الصدق من
الحديث خير . وفي بعض الحكم : الصدق يوجب الأمانة والكذب دليل الخيانة .
وقال جعفر بن محمد : من صدق لسانه زكاه عمله ومن حسنت نيته زيد في رزقه ، ومن

كثير بره بأهل بيته زيد في عمره .

وقيل أيضا : من أحب أن يشارك أهل النعم في نعيمهم وأهل الأموال في أموالهم فليزِم صدق الحديث .

وقال أكرم بن صيفي : الصدق منجاة والكذب مهواة . وقال الشعبي : عليك بالصدق حيث تعلم أنه يضرك ، فإنه ينفعك . وإياك والكذب حيث ترى أنه ينفعك ، فإنه يضرك .

وقال بعضهم : لاجئة أوفى من الصدق ، ولا شيء أقوى من الحق ، ولا سبيل أخوف من الكذب ، ولا حادث أقبح من الزور .

وقيل للأحنف بن قيس : ما المروءة ؟ فقال : صدق اللسان ومواساة الأهل . وذكر الله في كل مكان .

وقيل : الصدق أصدق صديق يحملك على التحقيق ويخرجك من الضيق ، ويوضح لك الطريق . وقيل : الصادق ناصح وإن ثقل كلامه ، والمائن غاش وإن خف كلامه .

وقال بعض العلماء الصادق لا يغش ولا يفحش . وقال بعض الزهاد : أربع من كن فيه بدل الله سيئاته حسنات : الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق .

وقال الفضل بن عياض : ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق والله سائل الصادقين عن صدقهم . وقيل لبعض الحكماء : ما عنوان الصدق ؟ قال : الإخبار بما تحمله العقول ، وأصدق القول ما كان عليه دليل من العمل .

وقال ابن المعتز : لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة والكذب مع الجبن والتعب مع الطمع والراحة مع اليأس والحرمان مع الحرص والذل مع الدين .

وقال بعض حكماء الفرس : أربع يسودن الرجل : الصدق ، والعفة ، والأمانة ، والأدب . وقال رجل من الحكماء : الصادق بن مهابة الدنيا وثواب

الآخرة ، والكاذب بين مهانة الدنيا وعذاب الآخرة .

وروى أنه جلس الحجاج يوما ليقتل أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث فقدم إليه رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير ، إن لي عليك حقا . قال : وما هو ؟ قال : سبك عبد الرحمن يوما فقامت دونك . فقال الحجاج : ومن يعلم ذلك ؟ فقام الرجل عند أصحابه وقال : أناشد الله رجلا سمع ذلك مني ، فشهد لي . فقام رجل منهم وقال : قد كان ذلك أيها الأمير . فقال : خلوا عنه . ثم قال للشاهد : فما منعك أن تفعل مثل ما فعل ؟ قل : بغضى فيك . فقال الحجاج : وخلوا عن هذا الصدقة . فنجنا من حيث لم يتوهم ، وتخلص من حيث لم يعلم .

وكان الحجاج على ما كان منه يعجبه الصدق ويؤثره ويطفي غضبه ويكسره : فمن ذلك أن رجلا رماه يوما فقال : انظروا من هذا ؟ فإذ رجل قد أومأ يده ليرميّه ثانية ، فقدم إليه وقد ذهب عقله ، فقال له الحجاج : أنت رامينا منذ اليوم : قال نعم . قال : فما حملك على ذلك ؟ قال : البغي والله . قال : خلوا سبيله فقد صدق .

وحكى عن ابن خراش : أنه لم يكذب قط ، فأقبل ابنه من خراسان ، وكان الحجاج يجد عليهما ويحدفى طلبهما ، فأعلمه بعض العرفاء بوصولهما ، فبعث الحجاج إلى ابن خراش ليختبر حقيقة ما وصف به ، فلما جاءه قال له : أيها الشيخ ! قال : ما تريد ؟ قال : ما فعل ابنك ؟ قال : الله المستعان هما في البيت . قال الحجاج : لا جرم ، والله لا أسوءك فيهما أبدا وهالك .

وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه : يا أخى ، عليك بتقوى الله وصدق اللسان ، فإني ما أوتى العبد شيئا في الدنيا أحسن من لسان صادق .

وقال بعض الصالحين : اصبر على الحق وإن غلبت به وتنسكب الباطل وإن غلبت به ؛ فلا ن تموت بحق خير من أن تعيش بباطل . وقال بعض الحكماء : من من شرف الصادق أنه يصدق على عدوه .

الذائل

لم يرتق الإنسان بعد في الأخلاق إلى درجة أن يتطهر من النزعات البهيمية ، فهو ذو أطماع وأثرة ، يستصعب الإذعان للحق ، ويلتبس عليه الصواب بالخطأ ، وهو لا يسلم من اصطدامه برغبة المجتمع ، ومن حبه لأن يكون غالباً فائزاً ؛ لأن في نفسه ميلاً إلى الشر كما فيها ميل إلى الخير ، وكلما صفت نفسه وتمهذت وقرب من الحق وألقى أدران الحيوانية صار بعيداً عن الذائل التي تحجب عنه نور الفضيلة بما تراءت له فيه من ثوب مموه باللذة وأسباب تغريه إرضاء لميوله الوقتية التي لا تلبث أن تزول ، ويعقبها حزن دائم وحسرة أبدية على ما فرط في جانب الفضيلة وما آثر من لذة النفس غير مكترث بالعواقب ، وقد يعنى في كثير من الأحيان عن الخير إلى أن تصبح مناقضته له غاية يعمل لها كل مافي وسعه : كأن يماطل في سد الضرائب ، أو يلقى قمامات منزله في الطرق ، أو يهمل إبلاغ الحكومة عن مرض معد ، وهو يعتقد أنها ليست جرائم مادامت عين الحكومة لا تقع عليها ، وقد يخذل نفسه ويتلمس لها الأعذار مع أنه يعد ذلك من غيره إثمًا كبيراً :

وسبب ذلك أن الواجبات الاجتماعية تمنع غرائز الإنسان عن كثير مما تهواه : « وأحب شيء إلى الإنسان ما منع » ولذلك يعد الشرائع أمراً ثقيلاً وحملًا لا يطاق : قال تعالى : « أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ » ولو عرف أن خير المجتمع خير له ونظامه نظام لشخصه - لسلك سبيل الفضيلة ، وخلا من نزعات الشر ، وخالف نزغات النفس والشیطان .

وتختلف مظاهر الرذيلة باختلاف الأحوال والملابسة لها ، فهي شر أو خطيئة أو جريمة :

فالشر سجية في النفس تدعو الإنسان إلى ارتكاب الموبقات ، والشرير تأصلت فيه تلك السجية بقطع النظر عن سلوكه ، فقد لا تساعد الملابسات على إتيان ما يريد ، وقد يأتي من المبرات ما يوهم أنه فاضل مع أنه خلو من الفضيلة ، والفضيلة

لا تمت إليه بنسب ، ولذلك لا يكون الحكم الخلقى على الظواهر ، بل يكون على ما فى الضمير : جاء فى الأثر : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . فثبوت الشر لا يتوقف على التحقق الخارجى الذى قد تضعف الأدلة عن إثباته ، ولذلك يشترط أن يكون القلب صالحا ، ومتى صلح القلب صلحت الجوارح ، وإذا عجز منفذ القانون عن إثبات جريمة توجب عقاب مرتكبها فالضمير القائم على الشريعة الخلقية هو الشاهد والقاضى والمعاقب .

أما الخطيئة عند علماء الأخلاق فلا تتناول الشر المضمّر ، فلا يقل فلان ارتكب خطيئة الكذب إذا نوى الكذب ولم يحصل منه بخلاف الشر الذى يعتبر رذيلة خفية أو ظهر ، وبين الشر المضمّر والشر الظاهر تفاوت فى المنزلة كما بين الفضيلة المضمرة والفضيلة المتجالية فى الأعمال الصالحة : فالتفاوت فى الشر كأن يتفق اثنان على سرقة ثم يتردد أحدهما ويعدل عنها خوف العقاب وينفذها الثانى ، فكلاهما شرير وإن كان الثانى شرّا من الأول . والتفاوت فى الفضيلة كأن ينوى شخصان أن يعمل عملين خيرين فينفذ أحدهما نيته ويسوف الآخر متحينا وقتا ملائما وأسبابا أسهل ، فلاتواتيه الأوقات ولا تنهيا له الأسباب ، فهما فاضلان والأول أفضل ، ويظهر هذا التفاوت بوجهيه فى صور أربع :

(١) نوى شخص نية صالحة ولم ينفذها .

(٢) نوى شخص نية صالحة ونفذها .

(٣) نوى شخص شرّا ولم ينفذه .

(٤) نوى شخص شرّا ونفذه .

فالثانى فى الفضيلة أسمى مقاما ، والرابع فى الشر أطول باعا ، وكثيرا ما تنعكس هذه القاعدة لأسباب مختلفة : كما إذا كان المانع من تنفيذ النية الصالحة سببا قهريا خارجا عن إرادة الإنسان كالموت والفقر والضعف ، وتكون قيمة العمل الصالح أقل من النية إذا قصد به نفع شخص ولم يكن الخير غاية ، بل كان وسيلة . لهذا كان فى الغالب إحسان المقل بالقليل أفضل من إحسان المكثّر بالكثير :

ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل
مما تقدم يتجلى أن الشر أعم من الخطيئة لأن الخطيئة تتناول عمل الشر الظاهر
ولا تتناول انتواءه والشر يحكم به الضمير ، والرأى العام إن ظهرت آثاره ،
والخطيئة يحكم بها الرأى العام .

وأما الجريمة فهي الخطيئة التى فرض القانون لها عقوبة ويستطيع القضاء أن يثبتها
فيخرج من دائرة الجرائم :

الآثام التى يتعذر سن قانون لها : كالتقصير فى النظافة الشخصية .

والآثام التى يكفى فى العقاب لها سوء السمعة ومقت الرأى العام : كالبلخل
والطمع وخلف الوعد وإنكار الجليل .

والجرائم التى لها عقوبات مقررّة ولا يستطيع القضاء إثباتها : كأقراض الربى
المال بربا فاحش واعتصامه بضروب الخيل فرارا من القضاء .

يتضح مما سبق أنه ليس كل شر خطيئة ، لأن الشر يشمل النية والفعل معا
أو النية فقط ، والخطيئة مقصورة على الفعل فقط . وليس كل خطيئة جريمة ، لأن الخطيئة
تشمل ما يستحق العقاب وما لا يستحق قانونا والجريمة مقصورة على ما يستوجب عقوبة
قانونا ، ويستطيع القضاء إثباتها .

موازنة بين الفضيلة والرذيلة

تتمثل الفضيلة فى المثابرة على عمل الخير ، والإخلاص فى الواجب ، والعمل
بمشورة العقل فى تدبير الأمور ، واتباع شرعة الأخلاق ، وتتمثل الرذيلة فى
ضد ذلك .

الفضيلة تهدى الإنسان إلى الغاية التى يُسرُّ لها ، والرذيلة تضله إلى سواء

السبيل

والفضيلة ترفع من شأنه ، والرذيلة تهوى به إلى درك الانحطاط والتدهور
العقل ، والفضيلة والحرية ، والقوة المعنوية ، والشرف - كلها معان متجانسة .

وكذلك الشهوة ، والرذيلة ، والاسترقاق ، والجبن ، والحزى .

ليست الفضيلة جبلة غريزية ، ولا الرذيلة نقصا طبعيا كما يقول بعضهم ، وإنما الفضيلة ثمرة مجاهدة الإرادة ، ومغالبة العادة ، والرذيلة نتاج الضلال والعقلة . ولولا مغالبة النفس وقهر شهواتها ما كان لصاحب الفضيلة فضل على غيره من أهل الضلال وذوى الخبث ، وأحلاس الآثام .

عرف أفلاطون الفضيلة بأنها : التشبه بالمولى عز وجل ، وقال (ما لبرنش) : إنها حب النظام . والمعنى واحد ؛ لأن أفعال الإله قائمة على النظام والتناسق والحكمة .

وحب النظام هنا ما كان صادرا عن إرادة تامة ، لا مجرد ابتهاج بالنظام ، بل يكون ذلك الحب أثرا في النفس من الرغبة والرهبة ، حتى يصير مبدءا من مبادئها التى تتمزج بدم صاحبها فلا يتحول عنها فى السر والعلانية

وقال آخر : الفضيلة فناء النفوس فى النظام . وقال (ما لبرنش) : إن الرذيلة هى التورط فى حب اللذات ، والفضيلة ألا ترى النفوس شيئا سوى النظام ، وهذا هو جماع الأخلاق الكريمة .

متى تتحقق الفضيلة ؟

إن الشرط الأول من شروط تحقق الفضيلة هو أن يكون المتحلى بها عالما بما يعمل ، عارفا بالقيمة الحقيقية لعمله ، قاصدا عمل الخير منه : قال الشهير بوسويه : « ويل لمن عرف الفضيلة ولم يول وجهه شطرها وسعى لها . » ولا يكفى لعمل الخير والثبات عليه كما تقتضيه الفضيلة معرفة الإنسان للخير من تعلق القلب بحب الخير ذاته ، وعلى ذلك كان الشرط الثانى لتحقيق الفضيلة هو حب الخير حبا صادقا « بالعقل والقلب » وهو إرادة الخير والتعلق به

ولا يكون لمعرفة الخير وجهه أثر فى الأخلاق إلا بمجهود الإرادة وهو الشرط الثالث لتحقيق الفضيلة .

فلا جرم أن قيمة الخير الذي يناله المرء يكون على قدر مجاهدته لشهواته وغاياته ،
فكلما كان ذلك المجهود عظيماً كان الفضل أعظم .

عرفنا الفضيلة بأنها اعتياد النفس عمل الخير ، ولا يتأتى هذا الاعتياد إلا بقوة
النفس المطمئنة ، ودوام كفاحها في سبيل البرحتى بصير لها بمنزلة السجية :

فالثبات والغلب على منازع الشهوات ، وخوادم الحواس ، وصرف أمانى
حب الذات ، والخضوع للقانون طوعاً واختياراً حباً فيه وإجلالاً لشأنه ، ودفع
النفس إلى فعل الخير والواجب بعزم مؤكد وجهد متجدد ، وتحذيرها من
صغائر الإثم واللمم ، وتطهيرها من أرجاسها بالنصح والتوبة والامساح ، والسير
إلى الأمام في كسب الفضائل والحامد ، والترقى في مدارجها - كل أولئك
وجوه الفضيلة ومظاهرها .

محاسن الفضيلة ومساوى الرذيلة :

الفضيلة تغرس السلام في القلوب والنظام والطمأنينة في النفوس ،
والرذيلة اختلال نظام النفس ، فهي لذلك تورث قلق الخاطر ، وخرج الصدر ،
وشجى القلوب ، واضطراب النفس ، هي تلك الأحزان المظلمة التي قد يكون لها
أحياناً ستر من المسرات يحجبها عن النواظر حيناً ، ثم تكون عاقبتها غالباً اليأس ،
أو الجنون ، أو الانتحار ،

الرذيلة ترد الإنسان أسفل سافلين ، فقواه تعمل لغير ما خلقت له : تعمل
لسقوطه وإفساد ملكاته التي فطر عليها لعلوه وإكماله :

الفضيلة تغرس المحبة في القلوب ، والرذيلة تنتزعها : ذلك بأن المحبة هي الإخلاص
والخروج عن الذات أو إنكار الذات ، وإن الشهوة والرذيلة والحواس لا تحب
ولا تخلص ، بل تتبع هواها للاقتراس والتهام الغنيمة ، وإن المحبة قوة ومرتبة
شرف ونعمة ، والرذيلة ضعف وسقوط ونقصان .

دليل المحبة السماحة في العطاء وتوالى الهبات والصلوات .

من شرائط الفضيلة العمل بها مع الارتياح والسرور ، أى العمل على تحقيقها
 لا رهبا ولا طاعة لأمر بل حبا فيها وتقانيا في ذلك الحب
 الجندى إذا خاض غمار الحرب طوعا للنظام العسكرى فقط كان بعيدا عن
 الفضيلة مجردا عنها مجردا مطلقا ، إنما يقربه من الفضيلة شجاعته وحماسته للدفاع
 عن حوضه ، والذيادة عنه
 وللفضيلة درجات شتى لاعدادها ، حدها الأدنى الفضائل العامة التى بدونها
 لا يكون الا انسان أمينا ، وحدها الأقصى تلك الفضائل العالية التى تخلق الأبطال
 ورجال التاريخ

أثر الفضيلة والذيلة في النفوس

مما سبق يتجلى ما يأتى :

إن الفضيلة نور قدسى يشع في نفوس الفضلاء ، وهدى يسكن في قلوب
 الأبرار منزلا معه السكينة والإيمان ، فترى ذا الفضل وكأنما اشتملت عليه
 السعادة ، وحف به الجور ، وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وطالعت
 الأفلاك بسعودها ، فلا تزال تراه منشرح الصدر ، مثلوج الفؤاد ، مغتبط
 النفس ، هنى العيش ، يخوض غمرات الحياة آمنا مطمئنا ، لا يكاد يرى إلا
 فرحا مستبشرا ، إذا أصابته مصيبة استرجع لها فلا تزيده إلا إيمانا ، ولا
 تماؤه إلا يقينا ، وهل يكون كذلك إلا لدنوه من الكمال الروحى الذى هو
 طلبته القصوى وبغيته العليا ؟ وهل كتب الله الفوز إلا للفضلاء الأبرار ؟

وأما الذيلة فهى عناء الحياة ، واضطراب العيش ، وظلام النفوس ، وقيد
 الأرواح : فلا تسكاد ترى صاحبها إلا كاسف البال قلق خاطر ، كأنما تعاورته
 المصائب ، وحلت به النكبات ، واشتملت عليه الأحزان ، وطوقه الشقاء ،
 يقطع الحياة وكأنه فى بحر لحي يغشاه موت الجزع ، وتعلو به أبحاج الفزع ،
 تهوى به عوامل الهلع ، فهما يخادع ويفش بها غواشى المسرات الكاذبة ،

وينها صرف الذات الخادعة - لا يستطيع التخلص مما هو فيه من كآبة ظاهرة على محياه ، ولا من جوى مستكن في أعماق نفسه يلهب صدره ويذيب فؤاده ، وأكثر ما تكون خامة مطافه - الجنون أو الانتحار ،

ولو فكر هذا المنكود في سر ما هو عليه من شقاء ، وما انتابه من بلاء - لعلم أن مصدر بلائه وعلة شقائه استسلامه لنفسه وإنالتهام شتهياتها :

ذلك بأن الأثرة أوجب الذات فيها معيان :

حب الذات ، والإعجاب بالنفس : أغنى فوق القوتين على شخصية الإنسان الحرة ، كما أن الفضيلة هي فوق العقل والحريّة على هاتين القوتين ، فبالرذيلة يكون الإنسان متهورا مغلوبا محكوما ، وبالفضيلة يكون قاهرا آمرا حاكما : قال شيشرون : من أراد أن يكون حرا فعليه أن يكبح شهواته ولذاته ويفل غضبه ، ويجعل حدا لشحه وبخله ، ويعالج جراحات نفسه ، ولا ينصح لغيره حتى ينتصح هو ، فيعصى شهواته المسلطة عليه وهما الفضيحة والعار ، فليس الحر غير الرجل الحكيم ، وما الرق إلا طاعة هوى النفس وشهواتها وما أحسن ما قاله حكيم في خداع الشهوات :

الشهوات في جملتها كاذبة تريد أن تتوارى عن أعين الناس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وقد تخفى على نفسها أيضا ، فما من رذيلة إلا ولها شبه كاذب بفضيلة من الفضائل !!! يريد أن للذائل مظاهر خادعة تصرف الأذهان وقتاما عنها ، فيختلط أمرها بالفضائل : وذلك عندما يسمون الخوف أو الجبن مثلاً حذرا وبعد نظر ، والبخل اقتصادا وتبصرا ، والإسراف جودا وسخاء ، والإعجاب بالنفس احتفاظا بالكرامة الشخصية والغضب بأسا ورجولية ، والعنف قوة ، والعناد ثباتا في الخلق ، والتذلل أدبا ولطفا ، والكسل راحة ، والحسد إنصافا وعدلا ودفاعا عن الحقيقة ، والتشدد والتعصب غيرة ، وطول الدعوى علما وأدبا ، والدناءة بسالة وتواضعا ، والبلاهة رزانة وتعللا .

أتمج علاج للشهوات

تعالج الشهوات إجمالاً بالاحتراس منها ، وحفظ الحواس أن تتأثر بها ، والهرب من الشر مهما تكن صورته ، وتعالج تفصيلاً بما يلي :

(١) بالعمل ؛ فهو أقوى سبل الخلاص من الرذيلة ، وأما البطالة فهي بابها وسيلها المعبد :

إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أى مفسدة

(٢) تعهد السريرة فى كل يوم ، وملاحظة ما يطرأ على سلوكها من تغير وتحول ، والوقوف على أسبابه آناً بعد آن ، وعرض ما يبدو على العقل والقانون الخلقى

(٣) مخافة الله تعالى : فرأس الحكمة مخافة الله ، والطمع فى ثوابه والخوف من عقابه من أسباب طرد الرذيلة عن القلوب ، وليكن للامسان ميل غريزى لحفظ كيانه الأدي كميله الغريزى لحفظ حياته ، ومقاومة الشر لا تكفى بل عمل الخير هو السبيل الوحيد لاجتناب الشر ؛ فقد قال حكيم : إن الجيش المدافع فى رأى أهل العلم بالجنسية إذا اقتصر على الدفاع دون الهجوم فقد نصف قوته ؛ وكذلك الإرادة : متى طالبتها الشهوات بالبخل قابلتها بالجود والسخاء ، وإذا زينت لها الكبرياء والإعجاب أجابتها بالخضوع والتواضع ، فعلاج الشهوات مخافتها .

ومن مساوى الشهوات أنها لا تنف مضارها على الحياة الأدبية ، بل تتخطاها إلى الحياة الجسمية ، فإنها كالنار تلتهم ما يقع فريسة لها ، والشهوات كالأمراض لها تاريخ أو حياة ، فهي تكون فى أول الأمر فكرة ترد على الذهن ، ثم تخيلاً شديداً ، ثم لذة إلى أن تنتهى أخيراً فتكون سلطاناً قاهراً :

قال (بوسيه) : إن الشهوات كالنهر المتدفق من علو : يعسر وقف تياره بسد مجراه .

ولكن من الميسور تحويله . وكذلك يقول : إن أنجع الطرق للوقاية من الرذيلة شغل
الذهن بالمبادئ الحكيمة والتعاليم الصالحة في أيام الشباب الغض حتى إذا أتت
الرذيلة وجدت المكان مشغولا

الشهوات لا عقل لها ، فلا تعرف طرق الامتناع ، بل هي شديدة عنيفة عمياء
نافرة ، ومن أخص صفاتها أن ليس لها قانون ، ومن شأنها الإخلال والتهجم على
العقل ، وإطفاء سراج الضمير

وقال بوسيه أيضا : من العبث مقاومة الشهوة بقوة الدليل والبرهان إذا كانت
الشهوة هائلة ، فقد يندها ذلك ثباتا ورسوخا من حيث تبغى صرفها ، بل الحكمة
تسكين ثورتها بتحويلها ثم إلقائها جانبا ، وعدم مقابلتها وجها لوجه .

الهوى

لهوى سلطان شديد يخدمه شيطان مريد ، فمن أطاع سلطانه ختم الله على قلبه
وحرّم الرشد من ربه فأصبح صريع غيه غريق ذنبه : قال الله عز وجل :
« أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ
وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا
تَذَكَّرُونَ » وقال سبحانه : « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » وقال تعالى لنبيه داود عليه
السلام : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » إلى غير ذلك
من الآيات .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثٌ مُّنْجِيَّاتٌ وَثَلَاثٌ مُّهْلِكَاتٌ
فَالْمُنْجِيَّاتُ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا
وَالْغَضَبِ وَالِافْتِصَادُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى وَالْمُهْلِكَاتُ شُحُّ مُطَاعٌ وَهَوَى
مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ »

وقال الشعبي : إنما سمي هوى لأنه يهوى بصاحبه . وقال بعض الحكماء :
الهوى خادع الأبواب صارف عن الصواب ، فصاحبه أعمى مبصر أصم يسمع :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيُصِمُّ » وسئل عليه
الصلاة والسلام : أى الجهاد أفضل ؟ فقال : (جِهَادُكَ هَؤُلَاءِ) وقال صلى الله
عليه وسلم لبعض الصحابة رضى الله عنهم : رجعت من الجهاد الأصغر إلى الجهاد
الأكبر . فجعل المجاهدة بالسيوف الجهاد الأصغر ومجاهدة النفس الجهاد الأكبر .
وقال أرسططاليس : على قدر بصيرة العقل يرى الإنسان الأشياء فمن سلم عقله
من الهوى يراها على حقائقها .

آفة العقل الهوى

إذا بدهك أمران لا تدري فى أيهما الصواب فانظر أيهما أقرب إلى هواك ،
فخالفه ؛ فإن الصواب فى مخالفة الهوى : يؤيد هذا قوله تعالى : « وَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ »
وقال الإمام الشافعى رضى الله عنه :

إذا جال أمرك فى معنيين   ولم تدر حيث الخطأ والصواب
فخالف هواك فإن الهوى   يقود النفوس إلى ما يعاب

وقال بعض حكماء المسلمين : إذا اشتبه عليك أمران فدع أحبهما إليك ، وخذ
أثقلهما عليك : وأصله أن الأمر الخفيف يسهل عليك موقعه ويقرب موضعه وتخف
مؤنته ، وتأتى معونته فيشرئب المرء إليه وتحرص النفس عليه . والأمر الثقيل
يصعب موقعه ويبعد موضعه وتبطل معونته فتكسل النفس عنه وتكره التعب به
ففى لا تسرع إلاجابة إليه :

روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال :

« اقدعوا هذه الأنفس فإنها طُلعة تنزع بكم إلى شر غاية » وقال على كرم
الله وجهه : الحق ثقيل مرىء ، والباطل خفيف وبنى .

وقال لقمان لابنه : يا بني أول ما أحذرك من نفسك ؛ فأن لكل نفس هوى وشهوة ، فأن أعطيتها شهوتها تبادت وطلبت سواها ؛ فإن الشهوة كامنة في القلب ككون النار في الحجر : إن قدح أورى وإن ترك توارى . وقال بعضهم : إذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم وقال الأصمعي : كان عبد الملك بن مروان كثيرا ما ينشد (وقيل إنه لهشام بن عبد الملك) :

إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال
وكان المعتصم يقول : إذا ظهر الهوى بطل الرأي . وفي منشور الحكم : العقل صديق والهوى عدو . وقال بعض الصالحين : الهوى مركب ذميم يسير بك في ظلمات الفتن ، ومرتع وخيم يقعدك في مواطن الخن ، فلا تحمملك شهوة النفس على ركوب المذمات والقعود في مواطن الخطيئات . وقال بعض الشعراء :

واعلم بأنك لن تسود ولن ترى طرق الرشاد إذا اتبعت هواكا
وقيل في بعض الحكم : « أشرف الناس من عصى مراده ولم يعط الهوى قياده » وكانوا يقولون : أيدي العقل تمسك أعنة الهوى وعيون البصائر تدرك أعمال البر والتقى . ومن أمثالهم : من تملكه هواه خسر ديناه وأخراه . ومنهم من فرق بين هوى الشهوات وهوى الحب ، وقال :

إن هوى الحب يعرض لأهل الآداب وذوى الأبواب ، ولم يزل موجودا في أجلة العطاء وأكابر العلماء والفضلاء على بعدهم عن موافقة الشهوات وركوب الدنيايات . وفي مثل ذلك يقول أبو منصور الثعالبي : هوى الحب داء قديم لم تسلم منه قروم الأقدمين وأئمة الأئمة وأعلام الأئمة .

وهوى الشهوات لا يفارق أهل الجهالة المتمسكين بعرا الضلالة والبطالة ، وهما وإن اقترقاني حال قد جمعتما الإرادة المركبة في النفس السكامة فيها فأن قهر الإله انسان سلطان حبه وملك أعنة قلبه فركب العفاف سجيية - فقد قدر الله حق قدره ، كما أن مالك نفسه عن شهواتها وصارفها عن موافقة لذاتها وهو

قادر على تمكينها من إرادتها - قد بلغ الغاية من الطاعة وبذل في إرضاء خالقه جهد الاستطاعة ، وكلاهما من نفسه في الجهاد الأَكْبَر قد فاز من التقى بالحظ الأَوْفَر .
وقال أفلاطون : في الإنسان أربع طبائع : العقل والهوى والعفة والشهوة .
والإنسان مسلط على مشيئته فمن عمل خيرا جوزى به ومن عمل شرا كوفئ عليه .

ودعا رجل لرجل فقال : هناك الله بما أعطاك ، وجعل رأيك غالبا لهواك ، وشغلك بدياك عن أخراك . وقال بطليموس : أعدل الناس من أنصف عقله من هواه .
وأرفع درجات الأَْنْسَان وأصلح حالاته أن يموت مجاهدا لنفسه قاهرا لشهوته ، والحرب بينهما تارة له وتارة عليه ، فأن تملك النفس قسرا وقع سلطان الهوى قهرا درجة عالية لا يبلغها إلا أهل الكمال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي » وقال في شأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره)

ولا يزال الأَْنْسَان المسخر لهواه الغافل عن صلاح دينه ودينياه منتظر الصلاح مرجو الخير والفلاح ما لم يجاوز حد الفتوة إلى حد الاكتمال ، ولم يكن قد سلك سنن الصلاح والاستقامة ؛ فإنه في مجرى العادة تنقطع منه أسباب الرجاء ، وقد أعيا دأؤه ، وعز دواؤه ، وتعذر على المعاني شفؤه : قال عبد الله بن المبارك :
عسالة الإيمان غلبة العقل على الهوى . وقال أيضا : خير الناس رجل جعل العقل بينه وبين هواه ، فما سكن إليه العقل أخذ به وما نفاه العقل نبذه

الجهل

من الخلال المذمومة الجهل ، وهو مضار العثار ، والدليل على جمود الخاطر واعتلال الذهن : قال بعض الحكماء : عمى الجهل أشد من عمى العين .

أقسام الجهل

كما ينقسم العقل إلى غرزي ومكتسب ينقسم أيضا إلى بسيط ومركب : أما الأول فهو نقصان العقل المكتسب وفقدان التجربة ومنه البله وأمثاله ، والجاهل البسيط إذا تنبه إلى الخطأ علمه وذلك لسلامة الغريزة : قيل في المثل : أبله من باقل : وهو رجل اشترى ظيبا بأحد عشر درهما فسئل عن ثمنه ففتح يديه وأخرج لسانه فهرب الظبي من يده . ومن البله أن هشام بن عبد الملك عرض العجند فتقدم رجل جاء بفرس كلما قدمه تأخر ، فقال له هشام : ما هذا ؟ قال : ياسيدي ، فاره ولكنه شهك ببيطار كان يعالجه فنفر .

وأما القسم الثاني وهو نقصان أصل الغريزة فيطلق عليه الجهل المركب : والفرق بين الجهل البسيط والمركب أن الجاهل البسيط إذا نُبِهَ تنبه ، والمركب إذا نُبِهَ يزداد جهلا : قال هشام : قيل لبعضهم : ما فعل أبوك بجماره ؟ فقال : باعه (بالجر) فقيل : لم قلت بـاعه بالجر ؟ فقال : ولم قلت أنت بجماره بالجر ؟ فقلت : إني جررته بالباء . فقال : لم بأوك تجر وبائي لا تجر ؟

وقيل : جاء رجل إلى سيبويه ليصلح له شعرا قال أشدني فأنشد :

ما العيش إلا مع الحبيب إذا تلقاك من قريب

فقال سيبويه : جيد . فقل :

إذا تأملت طويلا أكاد من حبه أموت

فقال سيبويه : ويحك : البيت الأول آخره باء والثاني آخره تاء : كيف يكون

(٢٤ - الخلق الكامل - رابع)

هذا ؟ فقال : يا سيدنا لا تنقط فلا أحد يدري ماهو ؟ فقال سيويوه : فآخر الأول
مجرور وآخر الثاني مرفوع . فقال : ما أجهلك ! ! أنا أقول لك لا تنقط وأنت
تشكله ! !

وإذا انضم إلى الجهل المركب غرور فهذا الداء العضال .
وقد عصم الله منه أنبياءه وحذر منه أوليائه فقال عز من قائل :
« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَسْكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ »
وذم الجهل كثير في كتاب الله تعالى .

وقال بعض العلماء : لا يحملنك إقبال النعمة على الجاهل - على الرغبة في الجهل
ولا إدبارها عن العالم - على الرغبة عن العلم ؛ فإن إقبالها على الجاهل اتفاق
وإقبالها على العالم استحقاق ، وليس مستحق النعمة ومستوجبها كحاملها بغير
استحقاق . وقيل لبزُرْجَمَهَر : ما أعجب الأشياء ؟ قال : نجح الجاهل وإكداء
العالم . ومن أقوال العلماء : نعمة العالم تظهر محاسنه وفضائله ، ونعمة الجاهل
تظهر عيوبه ورذائله . وقال رجل من الجهال لسقراط الحكيم : ما أشد فقرك ! !
فقال له : يابن أخى ، لو علمت الفقر لأشغلك التوجع لنفسك عن التوجع
لسقراط .

وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العالم وأرادت عقوبته حبسته مع الجاهل ،
وكانوا يقولون : أشد حوادث الدنيا عالم يجري عليه حكم الجاهل . وقال
أكثم بن صيفي : ويل للعالم من الجاهل .

وقال أرسططاليس : العالم يعرف نقص الجاهل لأنه قد كان جاهلا ، والجاهل
لا يعرف فضل العالم لأنه لم يك عالما .

فصل

ومما ينبغي لمن لم يتحل بنصيب من العلم والفهم أن يلزم الصمت ويأخذ به
نفسه ؛ فإنه ذلك حظ كبير من أدب النفس ونصيب وافر من التوفيق لأنه

لا يأمن من الغلط ودواعي السقط :

حكى أن رجلاً كان يلزم مجلس الفقيه أبي يوسف فيطيل الصمت فقال له أبو يوسف يوماً : مالك لا تتكلم وتسال عما بدالك ؟ فقال : بلى أيها الفقيه ، إننى سألك عن شيء . فقال : سل . فقال : متى يطر الصائم ؟ قال : إذا غربت الشمس . قال : فإني لم تغرب الشمس إلى نصف الليل ، فتبسم أبو يوسف وتمثل بقول القائل :

وللصمت ستر للغبى وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلما

وقيل لبعض الحكماء : أى الزمان خير ؟ فقال : إذا كان العالم مرفوعاً والجاهل موضوعاً . قيل : وأى الزمان شر ؟ قال : إذا ساد الجهول وصحب أهل المعرفة الخول . قيل : فأى الناس خير ؟ قال : الذى يعرف قدر نفسه . قيل : فأيهم شر ؟ قال : الذى جبل أمر دنياه . قيل : فبماذا نعرف صلاح دنيانا من فسادها والامحاطة بذلك لا يمكن ؟ قال : ميزان ذلك أولو الأمر ومن بيدهم الحل والعقد : فإن سرتك حالهم فالدنيا صالحة ، وإن ساءك تصرفهم فما أحرأك أن تصف الزمان بالفساد !! ولا جرم فما أسوأ زماناً يتولى الأمر فيه ذوو الجهالة والأخلاق المشنوءة ، ويتأخر فيه أهل العلم والخلال المحمودة .

والجاهل أبداً شبيه بالبهائم الخدوعة بما ينصب لها في مصائد لها من الخدع ، فتقع في حبال القناع بكثرة الشره والطمع .

فإذا تورطت فيه لم تنل ما خدعت به ولا قدرة لها على التخلص مما وقعت فيه ، فهلكك دون ما حسبت أنها تناله فهو أبداً شقى في جميع أحواله : يخسر وهو يظن أنه يربح ، ويشقى وهو يظن أنه يسعد ، ويألم وهو يظن أنه يرتاح .

غفلة الإنسان عن عيوب نفسه

لهذه الرذيلة عواقب سيئة :

منها ثقل النصيحة ، فإذن النصيحة من حيث هي نصيحة تتميز القلوب غيظاً منها ، وتنفر النفس عنها بمخالفتها الهوى ، ولأن النفس ميالة إلى الفساد والنصيحة داعية إلى الرشاد : قال ابن مسعود : ما نصحت لأحد قط إلا وجدته يقتش في عيوبي ، وليس ذلك إلا لتقلها عليه . ومن أمثل العرب : إن كثير النصيحة يهجم على كثير الظنة : أي إذا بالغت في النصيحة أنهمك من تنصحه . ومن هذا تلافى العقلاء في إيصال النصائح والمواعظ إلى النفوس البشرية بضرب الأمثال كالذي في كيلة ودمنة وغيره ؛ إذ النصح الصريح ثقيل على النفس والنفس تميل إلى اللهو ، فطووا لها المواعظ في حكايات ملهية لتنبه البصيرة بها .

ومنها الظلم وعدم الإنصاف : قال أبو الطيب المتنبي :

والظلم من شيم النفوس فإذن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم

وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجن فلما نظر إليها قال متمثلاً بالآية الكريمة :
(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) فقالت متمثلة بالآية الكريمة : (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ)

ومن نتائج الظلم وعدم الإنصاف المماثلة في حقوق الناس . ومن أمثال العرب : « الأكل سَلْجَان والقضاء إِيَّان » : يضرب لمن يأخذ مال الناس ، فيسهل عليه فإذا طولب بالقضاء دافع وصعب عليه .

ومما يحجب العقل العجب النفساني وهو من نتائج حب الإنسان نفسه أيضاً .

والعجب إما بالنفس أو بالرأى ، وكلاهما يحجبان البصيرة :

فأما العجب بالنفس فقد قال بعض الحكماء : إنه نهاية البعد من الفضل : وذلك لأن المرائي أسوأ حالا من الكاذب لأن المرائي يكذب فعلا والكاذب

يكذب قولاً والفعل أشد من القول ،

والمعجب بنفسه أسوأ حالا منهما لأنهما يريان نقص أنفسهما ويريدان إخفاءه ،
والمعجب بنفسه قد عى عن عيوبها فإراها محاسن فيبديها . وقيل للحسن : من
شر الناس ؟ قال : من يرى أنه خيرهم . ويقال : من رضى عن نفسه كثر
الساخط عليه .

وحقيقة العجب ظن الاء انسان بنفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها : فإن
أعجب برأيه وعمله وعقله منعه ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال ، فيستبد
برأيه ونفسه ، ويستتكف من سؤال من هو أعلم منه ، وربما يعجب بالرأى
الخطأ الذى خطر له ، فيفرح بكونه من خاطره ، ويقدم عليه فيكبه ويرديه .

معاشرة الأحمق الجاهل

خليق بالفتن اللبيب البعد عن الأحمق الجاهل ؛ لأنه إن لم يعدك حقه تدنست
بعشرته ، والأحمق يتوهم أنه أعقل من ركب فيه الروح وأن الحق قسم على العالم
غيره ، والأحمق مغض في الناس مجهول في الدنيا غير مرضى العمل ولا محمود عند الله
وعند الأنبياء .

ومن آيات الحق التى يجب للعاقل تفقدها ممن خفى عليه أمره سرعة الجواب ،
وترك التثبت والإفراط فى الضحك وكثرة الالتفات ، والاختلاط
بالأشرار .

والأحمق إذا أعرضت عنه اغتم ، وإن أقبلت عليه اغتر ، وإن حلمت عليه
جهل عليك ، وإن جهلت عليه حلم منك ، وإن أسأت إليه أحسن إليك ، وإن
أحسن إليك أساء إليك ، وإذا ظلمته انتصف منك ، ويظلمك إذا أنصفته
قال الشاعر :

لى صديق يرى حقوقى عليه   نافلات وحقه الدهر فرضا
لوقطعت الجبال طولاً إليه   ثم من بعد طولها سرت عرضا

لأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد فى الأرض أرضاً
وقال غيره :

لا تصحب الجاهل	وإياك	وإياه
فكم من جاهل أردى	حليماً حين آخاه	
يقاس المرء بالمرء	إذا هو ماشاه	
وللشئ من الشئ	مقاييس وأشباه	
وللقب على القلب	دليل حين يلقاه	

عشرة الأشرار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعِطَّارِ
إِنْ لَمْ يَنْسَأْكَ مِنْهُ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ الْقَيْنِ إِنْ لَمْ
تُصِيبْكَ نَارُهُ أَصَابَكَ شَرُّهُ) وفى ذلك يقول بعض المرابين : الزم صحبة
الأخيار وفارق صحبة الأشرار ؛ لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطىء
انقطاعها ، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطىء اتصالها . وصحبة الأشرار
تورث سوء الظن بالأخيار : قال أبو الدرداء : أصاحب صالح خير من الوحدة ،
والوحدة خير من صاحب السوء ، ومُملئ الخير خير من الساكت ، والساكت
خير من مملئ الشر . وقال مالك بن دينار : إنك إن تنقل الحجارة مع الأبرار خير
من أن تأكل الخبيص مع الفجار . وقال عبد الواحد بن زيد :

جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم ، فإن كنتم لابد فاعلين
فجالسوا أهل المروءات ؛ فإنهم لا يرفثون فى مجالسهم .

المصيبة العظمى رضا الانسان عن نفسه

المصيبة العظمى رضا الانسان عن نفسه واقتناعه بعلمه ، وهذه محنة قد غمت أكثر الخلق ، فترى اليهودى والنصرانى يرى أنه على الصواب ، ولا يبحث ولا ينظر فى دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع . وكذلك كل ذى هوى يثبت عليه : إما لأنه مذهب أبيه وأهله ، أولاً أنه نظر نظراً بادية ذى بدء فرآه صواباً ، ولم ينظر فيما يناقضه ، ولم يباحث العلماء ليبينوا له خطأه ، ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، فاء منهم استحسنا ما وقع لهم ولم يرجعوا إلى من يعلم ، ولما لقيهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فبين لهم خطأهم رجع عن مذهبه منهم ألعان ، ومن لم يرجع عن هواه ابن ملجم ، فرأى مذهبه هو الحق فاستحل قتل أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه ، ورآه ديناً حتى أنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع ، فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال : كيف أبقي ساعة من الدنيا لأذكر الله ؟ ومثل هذا ماله دواء .

وكذلك كان الحجاج يقول : والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت . هذا قوله وكما قد قتل من لا يحل قتله : منهم سعيد بن جبير ، وقد أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر الحافظ قالا : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا الحسين بن محمد النصيبى قال : أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن الأبارى قال : حدثنا أبو عيسى البخلى قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا الأصمعى قال : حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قحدم قال :

وجد فى سجن الحجاج ثلاثون ثلاثون ألفاً ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب .

قلت : وبعض السلاطين يقتلون ويقطعون ظناً منهم جواز ذلك ، ولوسألو العلماء بينوا لهم . وعموم العوام يبارزون بالذنوب اعتماداً على العفو وينسون

العقاب ، ومنهم من يعتمد أنه من أهل السنة ، أو أن له حسنات قد تنفع ، وكل هذا لقوة الجهل .

فينبغي للإنسان أن يبالي في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ، ولا يثق بعلم نفسه . نسأل الله السلامة من جميع الآفات .

الاعجاب بالنفس

كثير من أهل العلم والزهاد يبطنون الكبر : فهذا لا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه ، وهذا لا يعود مرصداً فقيراً يرى نفسه خيراً منه ، حتى أتى رأيت جماعة يوماً إليهم : منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل ، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى ، ثم يرى نفسه أهلاً لذلك التصدر . ومنهم من يقول : ادفنوني إلى جانب مسجدي ظنانه أنه يصير بعد موته مزوراً كمعروف الكرخي . وهذا خلعة مهلكة ولا يعلمون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ فَقَدْ تَكَبَّرَ » وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه . والعجب كل العجب ممن يرى نفسه :

أترأه بماذا رآها !! إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء ، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد ، أو بالمال فأم المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية . فأم قال : قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زماني فما على من تقدم ؟ قيل له : ما تأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف ، ولا يافقيه أن ترى نفسك في العلم كالعالم ، إنما تحذر عليك أن ترى نفسك خيراً من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه فأم الخيرية بالمعاني لا بصور العلم والعباد . ومن تلح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ، وهو من حال غيره على شك . فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ، ورؤية التقدم في أحوال الآخرة .

وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إن مت ندفنك في حجره رسول الله

صلى الله عليه وسلم . فقال : لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلى من أن أرى نفسى أهلاً لذلك .

وفدروى أن رجلاً من الرهبان رأى فى المنام قائلاً يقول له : فلان الاء سكافى خير منك . فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله ، فلم يذكر كبير عمله فقيل له فى المنام : عد إليه وقل له : من أى شىء صفرة وجهك ؟ فعاد فسأله فقال : ما رأيت مسلماً إلا وظننته خيراً منى فقيل له : فبذاك ارتفع .

الكبر حقيقته وأقسامه

ينقسم الكبر إلى باطن وظاهر : فالباطن خلق فى النفس ، والظاهر أعمال تصدر عن الجوارح . واسم الكبر بالخلق الباطن أحق ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق ، فإذا ظهر على الجوارح يقال تكبر ، وإذا لم يظهر يقال فى نفسه كبر ، فالأصل هو الخلق الذى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه ؛ فإن الكبر يستدعى متكبراً عليه ومتكبراً به ، وبه ينفصل الكبر عن العجب ؛ فإن العجب لا يستدعى معجباً عليه ، بل لو لم يخلق الاء انسان إلا وحده . لا يمكن أن يكون معجباً ، ولا يتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره .

ولا يكفى فى المتكبر أن يستعظم نفسه ليكون متكبراً ؛ فإنه قد يستعظم نفسه ، ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه ، ولا يكفى أن يستحقر غيره ؛ فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر بل يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره ، فإذا استقر فى نفسه أن ليس أحداً أعظم منه ولا مثله حصل خلق الكبر ، وأوجد فى القلب اعتداداً وهزة وفرحاً وكوناً إلى ما اعتقده ، وعز فى نفسه بسبب ذلك ، وتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هى خلق الكبر ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أَعُوذُ بِكَ مِنْ

نَفَخَةِ الْكِبَرِ يَاءُ »

هذه العزة تقتضى أعمالا فى الظاهر ، ويسمى ذلك تكبرا .

البواعث على الكبر وأسبابه

قد تقدم أن الكبر خلق باطن ، وأن الأفعال ثمرته ، ونتيجته تسمى تكبرا .
وهذا الباطن له باعث واحد ، وهو العجب الذى يتعلق بالتكبر كما مر معناه ؛ فإنه إذا أعجب بنفسه أو علمه استعظم نفسه وتكبر .
وأما الكبر الظاهر فأساببه ثلاثة : سبب فى المتكبر ، وسبب فى المتكبر عليه ،
وسبب يتعلق بغيرهما :

أما السبب الذى فى المتكبر فهو العجب ، والذى يتعلق بالمتكبر عليه فهو الحقد والحسد ، والذى يتعلق بغيرهما فهو الرياء ، فتكون الأسباب بهذا الاعتبار أربعة :
العجب والحقد والحسد والرياء :

أما العجب فيورث الكبر الباطن ، وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر فى الأقوال والأفعال والأحوال : قال بعض العلماء : من أثبت لنفسه تواضعا فهو التكبر حقا : ووجهه أن التواضع ليس إلا عن رفعة فمن أثبت لنفسه تواضعا فقد أثبت لها رفعة : قال بعض العارفين : مادام إلا انسان يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو متكبر .

وأما الحقد فإنه قد يحمل على التكبر من غير عجب كالذى يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ، ولكنه قد غضب عليه بسبب سبق ، فأورثه الغضب حقدا ، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له ، ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته وعلى ألا يستحله وإن ظلمه .

وأما الحسد أيضا فإنه يوجب البغض للحسود وإن لم يكن من جهته وسبب يقتضى الغضب والحقد . والحسد يدعو إلى جحد الحق ويمنع من قبول النصيحة ، فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل عمله مثلا ، ولكن

الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين .

وأما الرياء فهو أيضا يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن الرجل لينظر من يعلم أنه أفضل منه ولا حسد بينهما ولا حقد ، ولكن يمتنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له خيفة أن يقال إنه أفضل منه ، فيكون باعته على التكبر الرياء المحر دولو خلا معه بنفسه لا يتكبر عليه . وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحقد أو الحسد فانه يتكبر أيضا عند الخلوة به ، وكذلك قد ينتمى إلى نسب شريف كاذب وهو يعلم أنه كاذب ، ثم يتكبر به على من ليس ينسب إلى ذلك النسب ، وهو عالم باطننا أنه لا يستحق ذلك ، ولا كبر في باطنه لمعرفته أنه كاذب في دعوى النسب ، ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين .

ويظهر التكبر في شمائل الرجل كصعوره في وجهه ونظره شزرا ، وكذلك يظهر في مشيته وتبحره وقيامه وجلوسه وفي تعاطيه لأفعاله ، فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ، ومنهم من يتكبر في بعض ، ويتواضع في بعض :

ففيها التكبر بأن يجب قيام الناس له أو بين يديه وألا يمشی إلا ومعه غيره يمشی خلفه .

ومنها ألا يزور غيره .

درجات المتكبر عليهم

قد خلق الله ناسا ظلوما جهولا ، فتارة يتكبر على الخالق ، وتارة على الخلق ، فالتكبر باعتبار المتكبر عليهم ثلاثة أقسام :

الأول التكبر على الله ، وهو أفسح أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل والطفيلان مثل ما كان من نمرود ؛ فقد كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ، وكما فعل فرعون من ادعائه الربوبية ؛ فإنه لتكبره قال : أنا ربكم الأعلى . واستنكف أن يكون عبدا لله لذلك قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ »

الثاني التكبر على الرسل من حيث تعزير النفس وترفعها عن الانقياد لبشر مثل سائر الناس ، وذلك يصدف صاحبه عن التفكير والاستبصار ، فيبقى في ظلمة الجهل ويمتنع عن الانقياد ، وهو ظان أنه محق في ذلك ، وتارة يمتنع من المعرفة ، ولكن نفسه لا تطاوعه للانقياد للحق والتواضع للرسل : كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم : « أُنُؤُومِنْ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا » وقولهم بلسان القرآن الكريم : « وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ » ، « وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا تَوَلَّوْا أُنْزِلْ عَلَيْنَا مَلَأَ ثَكَّةً أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا » وقال تعالى في حق فرعون : « وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » فتكبروا على الله وعلى رسوله جميعا .

وقال بعض المفسرين : إن موسى قال له : آمن ولك ملكك . فقال: حتى أشاور هامان . فشاوره فقال له : بينما أنت رب تعبد إذ صرت عبداً تعبد . فاستكف عن عبودية الله تعالى وعن اتباع موسى عليه السلام . وقالت قريش فيما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم : « تَوَلَّوْا أُنْزِلْ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيتَيْنِ عَظِيمٍ » قال بعض المفسرين : عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبومسعود الثقفي : طلبوا من هو أعظم رئاسة من النبي إذ قالوا غلام يتيم ، وكيف بعثه الله إلينا ؟ قال تعالى : « أَهُمْ يَفْقَهُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ » وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نصدق بك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إلى فقراء المسلمين . فازدروهم بأعينهم لفقرهم وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى : « وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جحهم إذ لم يروا الذين ازدروهم فقالوا : مالنا لا نرى رجلا كنا نعدهم من الأشرار ؟ قيل : إنهم يعنون عمارا وبلالا وصهيبا والمقداد رضي الله عنهم .

ثم كان منهم من منعه التفكير والمعرفة فجهل كونه صلى الله عليه وسلم محمداً

ومنهم من عرف ومنعه الكبر عن الاعتراف : قال تعالى مخبرا عنهم : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ » وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه .

القسم الثالث التكبر على العباد : وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحققر غيره ، فتأبى نفسه الانقياد لهم ، وتدعوه إلى الترفع عليهم ، فيزدريهم ويستصغرهم ، ويأنف من مساواتهم . وهذا وإن كان دون الأول والثاني هو أيضا عظيم من وجهين :

أحدهما أن الكبر والعز والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر ، فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فلا يليق بحاله الكبر ، فإن تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا به .

الوجه الثاني أن الكبر يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره ؛ لأن المتكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف قبوله وجحد ، ولذلك ترى الناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجادلون تجاحد المتكبرين ، ومهما يتضح الحق على لسان واحد منهم يأنف الآخرون من قبوله ويحتل لدفعه بما يقدر عليه من التلبس ، وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين إذ وصفهم الله تعالى بقوله : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ »

بعض ما أثر في التكبر وضده

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ » وقال بعض المريين : خليف بالمتشف لزوم التواضع ومجانبة التكبر ، ولولم يكن في التواضع خصلة تحمد إلا أن المرء كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة لكان الواجب عليه ألا يتسم بغيره . والتواضع

تواضعان : أحدهما محمود ، والآخر مذموم :
فالمحمود ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم .
والمذموم هو تواضع المرء لذى الدنيا رغبة في دنياه ، فالعاقل ينبذ التواضع المذموم
على الأحوال كلها ، ولا يفارق التواضع المحمود أبدا .
وقال بعض الحكماء : جدير بذى المروءة مجانبية التكبر لما فيه من خصال
ثلاث مذمومة :

إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها
الفضل .

وثانيتهما ازدراؤه بالعالم ، لأن من لم يستحق الناس لم يتكبر عليهم ، وكفى
بالمستحق لعباد الله طغيانا .

وثالثها منازعة الله عز وجل في صفاته إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل
وعلا ، فمن نازعه إحداها ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بعفوه . وقال بعض
الحكماء : ثمرة التواضع المحبة كما أن ثمرة القناعة الراحة ، وإن تواضع الشريف يزيد
في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعفه ، وأفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد
عن قدرة وأنصف عن قوة ، وما استجلبت البغضة بمثل التكبر ، ولا اكتسبت
المحبة بمثل التواضع .

الكبير معوق للرقى الاجتماعى

ربما تعب الباحث دون أن يجد موضوعا غير الكبير يثبت به أن العقبات التى
توجد في طريق الرقى الاجتماعى يخلقها الإنسان لا الملائسات .
ولو كانت المصالح المتباينة هى وحدها سبب الخصومات لساد السلام بين المتكافئين
والحال أن أشد العداوة ما كانت بين المتناظرين المتساويين فى الجاه أو الثروة أو المهنة
ولو أنصف الناس لاعترفوا بأن سبب الخصام إنما هو فى الحقيقة الغطرسة
والكبر .

الناس لا يسوءهم أن أكثر مال زيد ، ولكن يؤلمهم أن يجرح الرجل عواطفهم بتعاليه حتى ليفترض عدم وجودهم وغناه وفقدهم .

إن هذا الداء كثير الشيوع حتى ليكون الكبر على قدر الثروة ، ولذا هام الناس بالتطلع إلى ما فوق آفاقهم والوقوف في غير مصافهم ، فنشأ عن ذلك التزاحم والعراك والمنافسة والشقاق ، وليس الفقر هو السبب الرئيسى ، وإنما الكبر والصلف :

من الأغنياء من ورثوا الثروة عن آبائهم ، ولذا علت نفوسهم وطابت قلوبهم ولكنهم يجهلون أن ظهورهم بالبذخ والامسراف يخلق الحسد فى قلوب ذوى الفاقة :

أليس من الذوق اجتناب القوى الممتع بالصحة ذكر ما يتمتع به من راحة فى نومه وفى أكله وشربه أمام المريض الذى يدنو من حافة القبر ؟ كذلك تنقص الكثير من الأغنياء قلة الذوق ؛ لأنهم بأعمالهم يثيرون على أنفسهم سواهم ويحرجون عوامل الحسد .

من الخطأ الاعتقاد بأن الثروة من الصفات الشخصية التى ترفع قدر الإنسان فقيمة الشيء فى ذاته لا فى الغلاف الذى يحويه ، فامتلك مغرور ، وكثيرا ما ينسى أن التملك عارض يزول ، فيجب أن يكون عمله موجها للصالح العام .

والغنى الذى يعرف أن الثروة ليست إلا وسيلة لتأدية واجباته هو الإنسان الكامل ، فبدلا من أن يكون غليظا صلفا نراه وديعا لطيفا . إن هذا الرجل ليخفض من حقد الناس على الأغنياء الذين يثيرون سخط الجمهور بما طبعوا عليه من الكبر والعتو .

الدعة والطيبة لا تنزعان الحسد من القلوب ، إنما تدعوان إلى استمالة الناس ومحبتهم .

وأضر من الكبر الذى يسببه الغنى العتو الذى ينشأ عن السلطة ، والمراد بالسلطة كل نفوذ يخوله المنصب سواء أكان مقيدا أم بلا قيد . والخوف كل الخوف هو

جهل (الموظفين) استعمال نفوذهم فيما وضع له وعلى قدر ما يسمح به النظام العام بدون تعد على الحرية الشخصية وبدون مس كرامة الناس بلاحق .

والاستبداد فى ذاته نوع من الجنون النوعى يتسلط على عقول الحاكمين ، ويجب ألا ننسى أن فى كل نفس شعورا داخليا ينفرها من الحكم المطلق والام ذعان لغير النظام العام .

إن الاستبداد مما يزهق النفوس الحرة ويحولها إلى نفوس مستعبدة ، ولكنه ينفث روح الثورة والفضى . والمشاهد أن الجندى فى الجيش أشد صلحا وقسوة من الضابط ، وهذا أقسى على مرءوسيه من القائد على الجميع ، والسيدة الجاهلة أكثر قسوة على الخدام من بنات البيوتات العالية وذوات التربية الفاضلة .

من خطأ الحاكمين مجاهمهم أن الواجب الأول على ذى السلطة الدعة والخشوع لأن الغلظة والصلف ليستا من السلطة فى شىء بل هما تدلان على الضعف وتنشئان الحماسة ؛ وليس من يعرف الحكم وروح الطاعة غير المعتدلين الذين لا يرهقون العباد ، قترهم ودعاء عند الشدة تلتف كلماتهم وقر القسوة ، ويخفف لينهم وطأة النظام ، وينفذون ما شاءوا من غير حاجة إلى الاعتساف ووسائل القوة ، ومن شاء أن يطلب إلى الناس عملا أو توضحية فعليه أن يبدأ هو قبل أن يطلبها من غيره .

وإن العين ترى كثيرا من القواد المستبدين فتحسبهم أشداء وماهم إلا ضعاف وقت الحاجة ، وكمنهم ودعاء كأنهم من الجنس اللطيف ، وإذا ما تأججت نار الوغى كانوا روحا تنشط وتشد العزائم ، فمن شاء أن يطاع فعليه بالاعتدال فى الحكم ، ومن السهل الخضوع مع الحب ، ومحال ذلك عليها مع البغض والكراهة .

إن الرجل الذى ينفخ أوداجه وتعميه الخيلاء حتى يقول : أنا القنون - هو ذلك الأحمق الذى يبيع روح الثورة ، وأخطر منه من لا يريد أن يخضع لروح النظام .

فى الناس كثيرون من هذا النوع الفاسد يسوءهم سوء النظام ، ويرون كل سلطة وإن كانت شرعية تعديا على الحرية الشخصية ، وأنتك فوضى لا يعترفون بسلطتها ، ولا يرون من المصلحة العامة إلا ما كان منطبقا على مصالحهم الشخصية وهم أشد خطرا على البلاد من الأمراض الوبائية .

ويدخل فى عداد المتكبرين كل مرءوس يشمخ بأنفه ولا ترضيه معاملة رئيسه ، فهؤلاء فريق لا يستطيع أكرم الناس إرضاءهم ، وهم يؤدون أعمالهم بتدمير كأنهم مستخرون ، وعسير عليهم أن يؤدوا عملهم تاما جيدا ، وكثيرا ما يكونون سببا فى المشا كل بينهم وبين من يعملون معهم

ومن يعن بدرس الطبائع البشرية ير الكبر متفشيا وله مواطن بين من اشتهروا بالتواضع ، والكبر سواء ظهر أم كمن فى النفس من أردا الصفات التى تجرد صاحبها من الالهسانية ، والمتكبر فقيرا كان أم غنيا يقضى حياته محزوننا معتلا منعزلا عن الناس ، ويسبب دائما من المشا كل ما يشقيه ، ويتعب من يرتبطهم به العمل .

ومعظم البغضاء بين الناس تنشأ من هذا الداء الويل ، نعم إن اختلاف المصالح العامة تولد العداوة بين الناس ، ولكن الكبر ينشئ سدودا سميكة يقف المتكبر خلفها وجلال يندب حظه حيث انقطعت كل علاقة بينه وبين الناس .

كل من يضن بعلمه على الجمهور هو من أخذ الكبر بخناقه لأنه قصر فى نشر التعليم الصحيح .

ومن عداد المتكبرين كل عاقل يحترق من ارتكب وزرا أو أتى أمرا إذا ، فن لوأزم الالهسانية الشفقة به وقبول معذرة الخطئ .

ومن الخطأ الخط من قدر المواهب والمقدرة الشخصية بافتراضها واسطة للظهور والكبر ، واستعمال الثروة والجاه والسلطة لجرد الزهو والكبر يقلل من فائدتها العامة ، وتكون سببا للشقاق لأنها لا تثمر إلا إذا أحسن استعمالها مقرونة

بالتواضع والحكمة

كل دين يجب أداؤه ، والشريف يدفع ما عليه راغبا لارهبة من الوسائل القهرية والشرف الاعتراف بالحق ووقاؤه بغير مكابرة ، وكل ما يملكه الاله انسان من متاع أو يحصل عليه من ثمرات العقول دين عليه للناس يؤدى لهم ثمنه ، وليس فى استطاعة الرجل أداء كل الحقوق ، فواجب عليه الغض من كبريائه لأن المدين المعسر لا يرفع رأسه عتوا وخيلاء أمام الدائن الملح ، وخير لذى المنصب والنفوذ أن يكون متواضعا لا غليظا ولا فظا لأن الواجبات الجمة التى عليه أكبر من قوته مهما يؤت من المقدرة والكفاءة ، والعاقل من يحكم على نفسه بالتقصير بدلا من الفخر ، ولكن الانضاع من صفات العالم الضليع ؛ لأن العلم يدل المرء على قدر نفسه وحقارة معلوماته الكثيرة بالنسبة للمجهول الغامض ، فليكن الانضاع من صفات ذوى الحكمة والفضائل .

ولا يدري المرء ما يخبئه له المستقبل والسقوط أكثر إمكانا من الارتقاء ومن لا يعذر الناس نفس عليه القلوب وتصم الآذان دون نجاته .

إن الرفعة لا تملأ العظم من المسؤولية ، ومن الغرور نبذ التواضع تظاهرا بالارتقاء والرفعة واللوم على الاله نسان إن لم يعرف كيف يكتسب محبة الناس .

والمشاهد أن كل راغب فى الرفعة يخفض من كبريائه ويقوم من اعوجاجه ويظهر ودودا وديعا حتى مع من يتعظم عليهم احترامه ، وعلى قدر تواضعه تكون منزلة القلوب ، فكان الاحترام والكبر خلقا على نسبة عكسية فى كل أدوار الحياة وبين كل أفراد المجتمع مهما تختلف الأزمان والمناسبات والأسباب .

الغضب

الغضب حركة نفسية يحتاج لها الدم فى القلب فيثور وينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعلى البدن كما ترتفع النار إذا شبت والماء فى القدر إذا أغلى ، ويحكى الدماغ إذا ذاك كهفا اضطربت فيه النار ، فأظلمت نواحيه ، وتكاثف

دخانه وفيه مصباح ضئيل يضيئه فانطفأ ، فيحمر الوجه والعينان وظاهر الجلد لصفائه
وبنم يحمرته على لون الدم الثائر من القلب إلى ظاهر البدن كما تنم الزجاجة الصافية
على لون ما فيها من سائل أحمر ، ويتبع هذا انتفاخ الودجين وتقلص الشفتين
وعبوس الوجه واطلاق اللسان بالسب والشتم ، ثم تتحرك الأعضاء للفتك كالوحوش
الضارية إذا همت بالاقتراس .

وإنما يكون هذا إذا غضب الإنسان على من دونه واستشعر القدرة عليه ،
فإذا كان غضبه على من فوقه وخشى منه الانتقام استكن الدم في القلب ونقص في
ظاهر الجلد ، فتقلصت الشفتان وغارت العينان وأرعدت الفرائص وارتد قلب الغضب
خوفا .

وإن كان غضبه على من هو في منزلته تولدت فيه حال تجمع بين الحالتين
السابقتين ، إذ يضطرب الدم : فتارة يستكن في القلب وينقص في ظاهر البدن فيصفر
الجلد وهذا إذا استشعرت الخوف منه وعدم القدرة عليه ، وتارة ينتشر
في ظاهر الجسم فيحمر الجلد وهذا إذا هم بالتنكيل به وأحس من نفسه القدرة
عليه .

أسباب الغضب

لا يخفى أن الناس في تركيب أمزجتهم يختلفون سرعة وبطئا في تولد الغضب إلا
أن هذا ليس بشيء في جانب ما يعتورهم من الأسباب الطارئة التي تزيد في تولد غضبهم
كالمرض وضعف البنية والانهماك في العمل ومداومة السهر واشتغال البال بالمطامع
والمطالب إلى غير ذلك مما يهيئ التنازع في الجسم والنفس ، ويكون كالبدنور
للغضب ؛ ولكن السبب الأقوى هو تعوده ، فإذا تعود الإنسان الغضب أصبحت
العادة مساعدة على نموه بدوره . أما الاستعداد الطبيعي في سرعة الغضب فلا سبيل
إلى محوه بالكلية ، وأما الأسباب الطارئة فإنها تعالج أولا بإصلاح ما فسد من
الجسم كيلا يتولد منه كدر النفس ، ثم نأخذ في دفعها واحدة إثر أخرى :

فمنها تأثر النفس من شعورها بالآهانة ، ويجب لدفع هذا ألا يجعل الاء انسان في الحكم على شيء ، ولا يأخذ بظواهر الأمور لأول ودلة ؛ لأنه ربما وجد في طياتها ما يغير منها ، وتكون الحقيقة على خلاف ما تصور في بادئ الأمر .
وكذلك يجب على الاء انسان أن يتجنب على قدر طاقته ما هو قائم في كل نفس من تسرعها في تصديق ما يكدرها قبل التمكن من الحكم الصحيح ؛ إذ الغضب ضرب من الجنون منشؤه ضعف النفس وارتخاؤها من طول التمتع والترف حتى صارت تتأثر بأقل مؤثر : كمثل الذي نهك الترف جسمه إلى درجة جعلته يتململ على فراشه من مس الأزهار المنثورة تحت ملاءته ، وليس الزهر هو الذي آلمه بخشونته ، وإنما آلمه رخاوة جسمه المسموم بالترف والتمتع . وكم من واحد منهم أخرج الغضب عن طوره لعطسة عطسها الخادم أو سعال اعتراه في حضرته ، أو من تقصير في طرد ذبابة ، أو من وقوع مفتاح على الأرض أزعجه صوته .

ومنهم من تصدر عنه الأفعال الكثيرة التي يرتضيها لنفسه وإخوانه ، فإذا وقعت من خدمه وأهل بيته كان عليهم سوط عذاب لا يقيلمهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وإن كانوا أبرياء من الذنوب ، بل يتجرم عليهم ويمسح فيهم ، فيسقط يده ولسانه ، وهم لا يتجاسرون على رده ، بل يذعنون ويقرون بذنوب لم يقترفوها استكفافا لعاديته وتسكيناً لغضبه ، وهو مع ذلك يستمر على طريقته ، لا يكف يداولا لسانا .

وقد شوهد منهم من يتجاوز به الغضب على البهائم التي لا تعقل والأواني التي لا تحس فربما قام إلى الحمار أو الفرس فضربهما ولسكرهما ، وربما كسر الأنية أو القفل إذا تعسر عليه إلى غير ذلك من الأعمال الطائشة .

درجات الغضب

إذا جاوز الغضب حد الشرع والعقل كان تهورا وهو مذموم لأنه خروج عن حد الاعتدال واتباع لهوى النفس الجامحة ، وقد يكون في غير دفع مضرة أو جلب منفعة كالذى يشور غضبه إذا كابره مناظر ، أو نوزع في مسألة لا يستند في إثباتها إلى دليل من العقل أو الشرع أو أنكر عليه محدثه بعض حديثه ، وهذه حال كثيرة الوقوع بين الإخوان والأصحاب في محادثاتهم ومجالس سرهم ، فينبغي أن تتحرارها وتعرف وجه الصواب فيها ولا تغضب لشيء منها غضبا يخرج بنا عن حد الاعتدال ؛ لأنها كثيرا ما تنتهى بالمغاضبة والمشامة والتقاطع .

والغضب الذى وردت الشرائع بدمه واتفق العقلاء على تنقصه هو الذى يجاوز حد الاعتدال إلى التهور ، ويكون لغير الله أو لغير الذود عن العرض أو النفس أو المال ، أو يكون لغير رد حق مهتضم أو دفاع عن وطن أغار عليه مغير أو انتقص أطرافه منتقص .

أما إذا نقص الغضب فى الإنسان عن حد التهور وصار فى درجة الاعتدال فإنه يكون محمود الأثر جليل الفائدة ؛ إذ يكون موقظا للنخوة منها للحمية مثبرا للشجاعة : فالذى يغضب لتغيير منكر أو نصرة مظلوم أو محافظة على قانون عدا عليه عاد لم يكن غضبه مذموما ولا فعله مستوجبا للوم ؛ لأنه لم يجاوز حد الشرع والعقل .

وأما إذا نقصت هذه القوة فى الإنسان عن حد الاعتدال فإن هذا يكون من ذل النفس وفقد الحمية .

ومن استوت حالته قبل الإغصاب وبعده فقد فقد الشجاعة والأفة والحمية وعزة النفس والدفاع عن الحرم والغيرة على الشرف ، ومن فقد هذه الصفات ذل ولم يكن لما اتصف به من فضائل النفس موضع ولا لعلمه موقع من النفوس ، وكثيرا ما يلتبس الحلم بالجبن ، فيظن بعض الناس أن الصبر عن الخسيسة يسامها واحتمال الضيم

ينزل به من صفات العقلاء والحماء وهذا خطأ ، وإنما يكون الكف عن الغضب حملا إذا حجبته القدرة على الانتصار فأمسك عنه ؛ إذ من اللوم عقوبة من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ، كما أن الترفع عن السباب فضيلة محدودة ، فشر الناس من يهوى السباب ، وهذا أمر يبعث عليه الترفع عن الدنيا أو الاستهانة بالمسئء أو الاستحياء من الانتصاف بصفات الجاهل ، أو التفضل بالعفو عن السباب ، وإنما يكون هذا في العظمة وذوى البأس والسلطان .

ومن ضروب الكف عن الغضب تحين الفرص للإيقاع بالمسئء ، وهذا نوع من الدهاء والحكمة في تصريح الأمور كالذى عرض لمعاوية بن أبى سفيان يستثير غضبه فلم يقدر ، فعرض لزيد بن أبيه إذ قال له : من أبوك أيها الأمير ؟ فقال زياد : هذا يعلمك أبى وأشار إلى حرسيه فأخذه وقطع رأسه ، فلما بلغ معاوية ذلك قال : أذا الذى قتلته . لو أدبته على الأولى ما فعل الثانية . ولهذا قالت الحكماء : غضب الجاهل فى قوله وغضب العاقل فى فعله .

فإن لم يكن الحلم عن واحد من هذه الأسباب كان ذلا ومهانة وعد صاحبه جبانا ضعيف القلب خائر العزم .

إن فى الناس صنفا طبع على ضروب من اللؤم أقلها أن يقبل يذضاربه ويسئء إلى من أحسن إليه ، فهو لا يحسبون الحلم جبنا والاء غضاء خورا وضعفا ، لهذا يجب أن تلبس لهم جلد النمر وأن تأخذهم بالشدة إذا كان الحلم لهم مفسدة والعفو فى نظرهم معجزة ؛ لأن الشدة تصلح شأنهم وتقوم أودهم وتردهم إلى صوابهم ، والعفو يضر بهم ويزيد فى طغيانهم وضلالهم ويغريهم بالباطل : قال بعض الحكماء : العفو يفسد من اللئيم بقدر إصلاحه من الكريم ، وقال الشاعر :

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف فى موضع الندى
وفى الناس من يصلحهم العفو عنهم والتجاوز عن هفواتهم ويعدون هذا أنكى عقاب لهم :

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذى يحفظ اليد

فيجب على العاقل أن يلبس لكل حال لبوسها وأن يعرف فرق ما بين الناس في أخلاقهم وآدابهم ويعامل كل واحد بما يليق به ؛ فإيصلح لواحد لا يصلح للآخر : وفي هذا يقول الشاعر :

ولى فرس للحلم بالحلم مسرج   ولى فرس للجهل بالجهل مسرج
فمن شاء تقويمى فأنى مقوم   ومن شاء تعويمى فأنى معوج
وأنشده الجعدي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم :
ولاخير فى حلم إذا لم يكن له   بوادر تحمى صفوه أن يكدر
ولاخير فى جهل إذا لم يكن له   حلیم إذا أورد الأمر أصدر
فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله .

والعاقل من يختار من أنواع العقاب ما يرى فيه الفائدة له والصيانة لشرفه وصلاح حال المعاقب : فبعض الناس يكفى فى عقابه الإغضاء ، وبعضهم الكلمة اللينة والإشارة اللطيفة ، وبعضهم عقابه الإفداع فى القول والضرب باليد إلى غير هذا من الأساليب المتنوعة التى تختلف باختلاف منازل الناس ودرجاتهم فى الأخلاق والشعور . وليس لهذه ضابط معروف ولا أصل يرجع إليه غير العقل والتجربة .

أ يحدث الغضب اضطراباً أم اختياراً ؟

الحق أنه لا يحدث إلا بإرادة النفس ؛ لأن المرء لا يستغزه الغضب إذا شتمه آخر إلا بعد أن يتصور ماهية الشتم ، وما يترتب عليه من الإهانة وما يقتضيه من الانتقام من شتمه ، فهو ليس من الحركات الطبيعية القسرية التى هى فوق إرادة الإنسان ؛ لأن الحركات الطبيعية مما لا يمكن العقل دفعها ولا التخلص منها : مثال ذلك حمرة الخجل وصفرة الوجل ، والانتفاض من الماء البارد ، والاضطراب لسمع ما يحزن ، والفرع عند الخوف ، والدوار عند النظر إلى هاوية ؛ فكل هذه حركات قسرية ، فلو كان الغضب من نوعها ما أمكن العقل أن يُسَاطِف منه أو

يتغلب عليه ، إذ الغضب كما قدمنا لا يصدر إلا عن باعث من الفكر حصات به الإرادة ، ولا مانع حينئذ من استعمال العقل لصرفه أو تلطيفه .

يقول بعض العلماء : إن الاله انسان المعتدل لا يستفزه الغضب ، ولا ينفعل بأثر الحوادث في نفسه ، ولا في غيره . ولكن كيف يصح ذلك والكمال يقتضى الفضيلة ، وصاحب الفضيلة يرضى بما يطالبها ويغضب لما يناقضها ؟ فحتم عليه أن يغضب لكل شر يراه بيد أن ذلك يترتب عليه أن تكون حياته غضبا وحزنا كلها ، فيصبح من أتعس الناس حظا في هذه الدنيا ، وذلك مناف لأخص لوازم الفضيلة .

وهل يخلو العاقل إذا خرج من بيته أن يصادف في طريقه كثيرا من أنواع الرذائل التي يتصف بها البخيل والسفيه ، والأحمق والكذوب ، والمنافق ، والسارق ؟ وهل يفتح عينه أو يغمضها على غير الاستقباح والاستنكار ؟ فهو على ذلك لن يخلو من الغضب طرفه عين . وكيف يكون حاله لو أمّ دار القضاء فوجد المئات من المتقاضين : هذا يشكو أباه ، وهذا يتهم أخاه ، وهذا ينازع أمه ، وذلك يشهد الزور ، وسواه يدعى الباطل ، والحامى ينتصر بمهارته لدعواه ، والقاضى يحكم بالعقوبات على ذنوب ربما كان هو أيضا منغمسا في مثلها ؟

وكيف يكون حاله إذا شاهد في المعاملات أن لا ربح لأحد إلا بخسارة آخر ، ورأى المجدود بين الناس محسودا مكروها ، والمنكود محتقرا مرذولا ، والقوى يدوس الضعيف ، والضعيف يدوس الأضعف ، وكل واحد ميال إلى ضرر أخيه ، يعتبر الهفوة منه ذنبا عظيما ، والزلة جرما كبيرا ، والخطأ عدوانا فظيعا والجميع في ميدان حياتهم كالمتصارعين في ميدان صراعهم ، بل لافرق بينهم وبين الوحوش الضارية ، بل هم أحق منها بصفة الوحش ، فأن كل نوع منها يعيش فيما بينه بسلام وأمان ، ولا سلام ولا أمان بين نوع الاله انسان ؟ ولقد رأينا الأسد الكاسر يتودد إلى من يطعمه بكل علامات التودد والتجيب في حين أن الاله انسان قد يكون أول فأنك بمن أحسن إليه :

وكيف تكون حال العاقل أيضا وهو يرى الرذائل والجرائم قد ملأت

الخائفين حتى أصبحت الشرائع والقوانين لا تقوى على وقفها عند حدودها لا تطيق صديها الجارف ولا تيارها الجاري ؟

وليست هذه الرذائل مقصورة على قوم دون قوم ، ولا فئة دون أخرى ، بل كأن الجماعة البشرية صاح فيها صائح الشر فلبسته من كل مكان ، فصار الضيف لا يأمن مضيفه ولا الصهر صهره ، وأصبح الأخ لا يود أخاه والابن يستطيل عمر أبيه ويعدّه بالأيام للميراث ، والزوج يفكر في التخلص من زوجته ، والزوجة تدبر المكائد لزوجها ، والجار يخون جاره ، والشريك يغشّ شريكه .

أضف إلى ذلك مطامع الشعوب بعضها في بعض وما يقع بينهم من الحروب ونقض العهود وخلف الوعود والنهب والسلب ، فهل يريد أن يغضب العاقل ويسترسل في غضبه على قدر ما شر حناه لك من الرذائل والكبائر والجرائم والمعائب ؟

لا جرم أنه يكون حينئذ على حالة لا يفي التعبير عنها بكلمة مجنون . أليس الأولى بنا أن ننسب ما الناس فيه إلى الخطأ والغلط ؟ ولا يجدر بالعاقل أن يغضب ، كما أنه لا يغضب على مُماشيه إذا عثر في الظلام ، أو نادى خادمه ولم يجبه لعارض أصابه في سمعه ، وكلا يغضب على من نهكه المرض والتعب والشيخوخة ؟ فإذ كان يجدر به ألا يغضب من هذه الأمراض الجسمانية فكذلك يجدر به ألا يغضب من هذه الأمراض النفسية التي تعمى عن الصواب وتوقع في الخطأ ، ولننظر في هذه الحالة إلى الجماعة البشرية نظرة شفقة ورحمة لا نظرة قسوة ونقمة

مواطن الغضب

قال بعض الحكماء : « إن للغضب مواطن يجب استعمال جزء منه فيها لأنه ينبه من النفوس حميتها ، ويدفع بالمرء إلى اقتحام الأخطار في ميادين الحروب ، وإذا لم يكن غم غضب فلا يكون لشجاعة الأبطال في المعارك من شأن يذكر ، وإن في قدرة العاقل أن يقف منه عند الحد الذي يستعمله فيما يجب استعماله فيه وقال « أرسطو » : أي انتصار ينال في الحرب بلا غضب ، وهو المحرك

للحمية ، المولود للشجاعة ؟ ولكن يجب أن يستعمل كاستعمال الجندي يقاد لدى الرئيس الذي يقوده »

حرى بالعاقل أن يغضب إذا رأى أباه قتيلا ، أو ابنه جريحا أو وطنه مسلوبا أودينه مهانا وأن يباشر ذلك بالتبصر ، والتروى وصحة الحكم ، لا بالتهور والتهيج والثوران ، وما شابه ذلك من لوازم الغضب . وكما أضل الغضب صاحبه عن نيل غرضه وتأدية واجبه ، وعى عليه وجه الصواب ؛ فهو بكيفية الأهواء النفسية التي كثيرا ما تكون بنفسها مانعة لقضاء بغيتها .

عواقب الغضب

كم فتح الغضب أبوابا للسجن ، ونصب أعوادا للصلب ، وقتل حبالا للخنق ، وبسط النطع ، وسل السيف ، وأضرم نارا للحرب . وقد يستر العقل آفات النفس ورذائلها إلا الغضب ؛ فإنه يستر العقل ولا يتغلب على ظهوره شيء ، بل تراه يشق الجسم ، ويبرز منه شاكنى السلاح ، فيقطع أواصر القربى ، ويفصم عرا الأبوة والبنوة ، بل عرا الإمامة والنبوة .

ليس الغضب من ضروريات الالهة نسان :

الإنسان من بين سائر الحيوان أطبعها على اللطف ، وأميلها إلى الرفق مادام باقيا على فطرته وغريزته ، ومن كانت هذه حقيقته فلاقسوة فيه ، والغضب قسوة . ولا نرى محبة الالهة نسان للالهة نسان والعداوة كل العداوة في الغضب ، والالهة نسان حريص على السعى في بقاء نوعه وفناؤه في الغضب ، والالهة نسان ميال بطبعه إلى التجمع والغضب يشقه عن الجماعة ، والالهة نسان يرغب في نفع غيره حتى يكاد يرمى بنفسه في الأخطار لخلاص من يعرفه ومن لا يعرفه والغضب يرضى أن يقع في النيران إذا جر معه غيره : تأمل أثر الغضب في عبد الله بن الزبير لما اعتق مالكاً في الميدان ونادى قومه :

اقتلونى ومالكاً . واقتلوا مالكاً معى

الغضب شعبة من الجنون

لو نظرت إلى الغضبان وهو في اختلاط عقله واختباط جسمه وتقلص شفثيه وبحة صوته وازدحام أنفاسه واحتدام وجهه وانتفاخ أوداجه وارتعاش يده واضطراب أعصابه وخفقان قلبه وغليان دمه وقذف فمه بالزبد وعينه بالشرر - لحكمت حكما قاطعا بأن المجنون أسلم عقبي ، وأقرب منه إلى الحسنى . ولو أبصر الغضبان وجهه في المرآة وهو على هذه الصورة المنكرة التي تقضى العيون بالنظر إليها لاستحيا من نفسه ، ولحجل ممن يراه .

ولو جعلت لأحد المنرفين المتأقين الذين يقيسون خطاهم بمقياس ويتبسمون بمقدار ويتلفتون بميزان - ضيعة من الضياع على أن يُقْطَب وجهه ، ويقلص شفثيه ، وينكر صوته ، ويتابع زفراته ، وبغص بريقه - لاستنكف لنفسه أن يفعله . ولكن أغضبه في دائق تضحك من هذه الصورة أمامك .

الغضب شر الرذائل

قد وجدنا أئما وشعوبا تسلم من بعض الرذائل فلا تكتنفها : فمنها التي يمنعها فقرها من رذيلة الفضول في العيش ، ومنها التي تحول طبيعة بداوتها دون البطالة والكسل ؛ ومنها التي لا تعرف الغش والخداع لسلامة أخلاقها الفطرية ، ولكنها لا تجدد أمة سلمت من رذيلة الغضب وبوائقه ؛ فهو شديد الأثر عند العرب ، كما هو شديد عند العجم ، وشديده في المدنية ذات القوانين والشرائع ، كما هو شديد في الجاهلية الجاهلاء .

وقصارى القول أن سلطة الرذائل النفسية تتناول الأفراد والجماعات ، فما سمعنا أن أمة بأسرها شُغِفَتْ بهوى امرأة أو أنها ابتليت كلها بأفة البخل إلى غير ذلك ، ولكن كثيرا ما سمعنا أن الغضب استولى على أمة بأجمعها فساقها تحت رايته رجالا ونساء شيوخا وغلما عظاماء وأدنياء ، فجعلوا ينفرون سراعا إلى ميدان الغضب وتكفيهم الخطيئة الواحدة والصرخة النافذة للهباج والثوران .

ومن العجب في هذا الشأن أن المثير للغضب والمشعل لنيران الثورة والنازل المتقدم لا يلبث أن يكون مسبوقا بعد أن كان سابقا ومقدوما بعد أن كان قائدا ، فتتفر الأمة نفرة واحدة تلقى بنفسها بين النار والحديد ، فتحارب جارتها إن لم تحارب نفسها بنفسها ، وتحرب وطننا بحمقها واندفاعها .

أمن الميسور تطهير النفوس من الغضب؟

الحق أنه ليس في الدنيا شيء من المصائب والمشاق إلا وفي قدرة الإنسان أن يتغلب عليه بطول الرياضة والممارسة ودوام التثقيف أو التهذيب ، فيلين له كل صلب ، ويسهل لديه كل صعب ، وليس من هوى من الأهواء النفسية - وإن اشتد وتعاصى - إلا في الطاقة إخضاعه على طول الزمن بالدأب على المعالجة والتدريب . وقوة الإرادة ، وثبات العزيمة - لا يتعاصى عليهم أمر ، ولا يعجزها بلوغ غاية ، وقد وصل الناس بهما إلى ما لا يكاد يصدق العقل :

فمن الناس من حكم على نفسه ألا يضحك طول حياته ، فبقى عابسا ماعاش .

ومنهم من امتنع عن الطعام الأيام والأسابيع ، ومنهم من حاول الوقوف على رجل واحدة ، فوقف عليها ليالي وأياما ، ومنهم من يمد ذراعه في الهواء فلا يثنيها زناطويلا ، ومنهم من تراه يمشى على الحبل الممدود في الهواء كما يمشى على بسيط الأرض ،

ومنهم من يحمل الأثقال التي تنوء بالعصبة أولى القوة ،

ومنهم من يطوى البسيطة مشيا على الأقدام ،

ومنهم من يفوص إلى قاع البحر فيبقى ممتنعا عن التنفس تحت اللجة زمنا يبحث عن الأصداف إلى غير ذلك من الأعمال التي يطول الاستشهاد بها في قوة الإرادة ، وثبات العزيمة مع طول الممارسة ، ودوام الرياضة ، مع أن

الفائدة العائدة منها قليلة ضئيلة لاتذكر في جانب ما تحمله صاحبها من المشقة في مزاولتها .

وبالقياس على ذلك يمكنه أن يستعمل قوته هذه في التغلب على الغضب ، فيدفعه فيدله ؛ ففي التغلب عليه مالا يحصى من الفوائد العظيمة التي منها راحة القواد ، وسكون البال وصفاء خاطر وسعادة النفس ، وليس في الأمراض النفسية ما يستعصى علاجه على طول الزمن ؛ فأن القدرة الالهية أودعت النفس البشرية استعدادا كامنا لقبول الفضائل ، وبقوة هذا الاستعداد يمكن الانسان أن يصلح ما عوج من أخلاقه ، والتوى من طباعه إذا عقد العزيمة ، وراض نفسه على مغالبة الرذيلة مع الدأب والمواظبة ؛ حتى تصبح عادة وملكة لا يحس تعباً أو نصباً ، ويهون عليه بذلك كل صعب .

وسائل علاج الغضب

- (١) - من علاج الغضب أن تنصح الغضبان ليقف وقفة في غضبه ، فإذا وقفها ، وكان ممن يفكر ويتدبر - خف غضبه ثم زال ، وليس من الميسور أن تنزعه من يد الغضب دفعة واحدة ، فذلك مالا سيذل إليه وإنما يزول الغضب شيئاً فشيئاً حتى يذهب أثره
- (٢) - ومن وسائل تسكين النفس عند الغضب أن تذكر المغضوب عليه يدافى المعروف أسداها إليك ، فيكون ما أتى به من الخير فيما مضى غافراً لمافعله من الشر فيما حضر .
- (٣) - ولاتنس ما يعقب العفو والحلم من حسن السمعة وجميل الشهرة ؛ وكم من صديق حميم اشترته بالعفو والحلم ، ولا شيء أبعد من استخراج الصداقة من العداوة ، وأبلغ القول في هذا الباب ما جاء في الكتاب الكريم : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » وقوله أيضاً : « وَيَذَرُونَ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ » .

(٤) - ومن أقوى مسائل تسكين الغضب أن تتذكر وقوفك بين يدي من

لا يرحمك ، ولا يعفو عنك ، فإن أرضاك ما تراه من القسوة عليك فلك أن تعامل بها من وقف بين يديك ؛ وكم من مرة رفضت فيها العفو عن سواك ، فأنت ذلك الدهر إلى العفو منه ، ورماك الزمن تحت أقدام من كانوا يلتمسون منك بالأمس ، وإذا قيل لك إن فلانا قلب النحاس ذهبا ، والحصا دراطال إعجابك به ، وإعظامك له ، وعددت ما صنعه من الخوارق ، ولكن من يقلب العداوة صداقة والبغض محبة والحرب سلا ، والمكافئة مصالحة أولى بالإعجاب ، وأحق بالإعظام .

(٥) - ومن وسائل تسكين النفس أن تتصور ما تكون عليه هيئة الغضبان

من تشويه الوجه واضطراب الأعضاء في ظاهر الجسم ، فما بالك بما تكون عليه النفس في باطنه : تأمل قول بعض الحكماء : إذا غضبت فأسرع إلى النظر في المرأة .

ومن الجنون أن يغضب الإنسان لدرهم ، فيصاب من الغضب بمرض لا يكفي ماله كله لعلاجه ، فحدة الغضب يقع شرها على الغضبان أكثر مما يقع على المغضوب عليه ، فيضرب الغضبان نفسه ، ويمزق ثيابه ، وينزع شعره ، ويعض يديه ، ويلطم وجهه .

(٦) - حرى بمن كان سريع الغضب أن يخفف عن نفسه من الاشتغال

بالعلوم العقلية العويصة ، فلا يذهب فيها إلى درجة تشق على العزيمة ، وتكد النفس ، فتتعبها ، وتهلك قوتها ، فتضعف وتقتل ، وتصبح قابلة لسرعة التأثير ، ويعين ضعفها على تسلط الغضب عليها ؛ فكما أن الجسم إذا أجهده بالحلل الثقيل والعمل الشاق ، ولم تجعل له فترة لراحته وتجديد قوته - حل به الضعف

واستعد لنزول الأمراض به : كذلك النفس إذا لم تفرق بها أحست
نفسك الضجر والسأم من مزاوله العلم والدرس ، فعليك أن تروضها
بمطالعة رقيق الشعر ، وأنيق النثر ، ونكت التاريخ ، ومُلح
الأدب ؛ وجل بها جولة في روائع الصنائع ، ومحاسن النفوس : وقد
كان « فيثاغورس » شيخ الفلاسفة إذا أحس من نفسه الضجر
والاضطراب في اشتغاله بالعلوم عمد إلى تسكينها وتهديتها بسماع
الألحان الموسيقية والأنغام المطربة . ثم اجتنب ما استطعت أن تزج
بنفسك في باب التشاحن والتشاجر ، والتنازع والتخاصم والتشاكى
والتقاضي ، فتصبح موزع النفس ، دائم الهم .

(٧) - يجب ألا يحرم الجسم حاجاته الضرورية ، ولا يترك عرضة للجوع
والظما وطول السهر ، فيفسد نظامه ، ويختل توازنه مع إدمان النظافة
والاغتسال ورياضة الأعضاء ؛ لأن النفس السليمة لا تسكن إلا الجسم
السليم ، وأكثر ما يصدر الغضب عن ضعف البنية من الصبيان
والشيوخ والمرضى والزمنى والعجزة والمقعدين .

(٨) - ومن أفضل الطرق في منع تولد الغضب ألا يكون الإنسان شديد
التطلع ، كثير السؤال أذنا لكل قائل وناقل ، فلا يندمج في صف
أولئك الذين لا يقر لهم قرار ، ولا تسكن لهم حركة إلا إذا وقفوا على
ما يقوله الناس فيهم ، فيجلبون على أنفسهم ما يوقد جذوة الأحقاد
في صدورهم .

الحكمة كل الحكمة أن يسمع قول السوء بأذنه ويرى
الأمساء بعينه ، فيغضى عنها كأنه لم يسمعه ولم يرها ، لأن
يبحث وينقب للوقوف على ما يقال فيه في غيبته مما يسوء سماعه :
قال تعالى : « وَإِذَا مَرَّوَا بِاللَّغْوِ مَرَّوَا كِرَامًا » .

هل سمعت أحدا سلم من ألسنة الناس ، ومن لومهم وتفنيدهم ؟

ألم يكذبوا على الأنبياء ويقتروا على الحكماء ؟ على هذا درجت القرون وكرت العصور ، فإن كنت فاضلا فلا تتأثر بما يقوله الجاهل فيك اجعله ؛ فإنه لما عجز عن الارتفاع لمساويك في الفضيلة حاول أن يحطك إلى درجته لتساويه في النقيصة يفتريها عليك ، فإن أنت تأثرت بأقواله كنت جديرا بالنزول إلى مرتبته ؛ لأنك قد ساعدته على بلوغ مأربه . وحسبك أن تحصل على جميل الأحداث من رجل واحد من أهل الفضل ؛ فهو أرجح وزنا من آلاف رجل من ذوى الجهل ، واعتبر نفسك الفائز الرابع لأن شهادة الفاضل خالدة وتقولات الجهال زائلة .

اذكر سقراط إذ خرج يوما للتنزه فاعترضه أحد الجاهلاء فضربه على رأسه ، فالتفت « سقراط » ضاحكا إلى من حوله وقال لهم : الآن علمت أن من الخطأ والجهل أن يخرج الإنسان من بيته وليس على رأسه خوذة تستر رأسه وتقيه العوارض .

(٩) - مرور الزمن من أنجع العلاج في سكون الغضب ، فإذا هو ثار ثأره فلا تطاوعه فيما يمليه عليك في الحال ، بل تربص ، ولاتأت أمرا من الأمور إلا بعد أن يمر عليه وقت ؛ فإنك لا تقدر على تبصر الصواب وتمييز الرشدين خلال دخانه في التهايه ، وتعود بالله من الغضب مع القدرة وإطلاق اليد بقوة اليأس ؛ فإنه لا يقف عند حد ، بل يتدفق كالسيل الجارف ، وينقض كالأشهاب الثاقب من شناعة الظلم وفضاعة البغى .

نعم قد روى لنا التاريخ خبر بعض من ملك نفسه عند الغضب ولم يجعل له سلطانا عليه ، مع ماله من حرية التصرف المطلق في النفوس والأرواح :

فن ذلك أن أحد الملوك سمع اثنين من حراسه يذمانه ويهجاناه

من وراء خيمته ، فرفع الستار عنه وقال لها : « أبعدا قليلا ، فقد يجوز أن يسمع الملك كلامكما » والأمثلة في هذا الباب كثيرة . فإذا كان مثل هذا الملك يعالج نفسه من الغضب بهذه الكيفية مع قدرته على التشفى والانتقام بلا ضرر يخشاه ولا أذى يهابه فكيف لا ينزع أى إنسان غضبه من صدره ، ومن وراءه الأضرار البليغة والعواقب المكروهة ؟

(١٠) - ومن دواء النفس لتطهيرها من الغضب حسن الاكتفاء في العيشة ، والرضا بالحالة التى أنت فيها ، فلا تشغل قلبك بما ليس فى يدك ، ولا تكن كل سواد الأعظم من الناس لا يلتفتون إلى التمتع بما هم فيه من نعمة ، بل ينسونها ويذهلون عنها بالتطلع إلى ما فى يد غيرهم فلا هم يحمدون مآلديهم ، ولا هم يبالغون فى أذى الناس ، فتقلب النعمة عليهم نقمة ، وتُقض حياتهم فى هم ونكد ، وشقاء وحسد :

وأتعب خلق الله من بات حاسدا لمن بات فى نعمائه يتقلب
وقل أن نرى من يرضى بقسمته مهما يعظم شأنها إذا نظر إلى
قسمة أخيه مهما يصغر قدرها ، فتجد صاحب المنصب الذى يحسده
عليه الحاسد كثيرا حزينا ، لاهوراض عن نفسه ولاهوراض بمنصبه
بل لا يفتأ يشكو سوء الحظ وسواد البخت مادام يرى فوقه أعلى منه
منصبا ولو كان فردا واحدا ، ولا يلتفت لحظة إلى من دونه من الذين
اعتلى عليهم بمنصبه ولو كانوا ألوف . وتلك شيمة سيئة من شيم
الإنسان يشقى بها طول حياته ، إذ لا يحمد أبدا على الكثير الذى
يناله ، بل يغضب للقليل الذى يحرمه ، ويظل هكذا حتى تنقضى
حياته ، ولمّا تم ما ربه .

(٢٦ - الخلق الكامل - رابع)

الانتقام وأثره في الأفراد والأمم

نقل بتصرف قليل من مجلة الهلال (عدد إبريل سنة ١٩٣٥)

لحضرة الأستاذ أديب عباس

الغريزة في خدمة الفرد والنوع :

يسيطر على الحى من الناس منذ ولادته إلى أن يواريه رمسه حافظان قويان أشد القوة ، شاملان أوسع الشمول ، وقد جرى الاصطلاح الحديث على تسمية أحد الحافزين غريزة حفظ الذات والحافز الآخر غريزة حفظ النوع أو الجنس ؛ غير أن الأصح الأصلح أن يطلق عليهما غرائز حفظ الذات والنوع ؛ إذ لا يوجد على التحقيق غريزة فذة تقوم بمفردها على صيانة الفرد من عوادي الدهر وبوائق الزمن ، وكذلك ليس ثمة واحدة مفردة تستقل بالعمل على صيانة النوع من الفناء المطلق وتؤكد استمراره بل هناك غرائز - لا غريزتان - تتآخى وتتحد في العمل على حفظ ذات الفرد أوجنسه : فغرائز الحرب والقتال والتسود وخلافها تخدم حياة الفرد وتعين على توقي الأعداء وعوامل الطبيعة من حر وبرد وجوع وعطش وكل مؤثر آخر يضعفه أو يفضي به إلى الهلاك ، والغريزة الجنسية وغريزة الأبوة وما إليها من غرائز حفظ النوع تعمل جهدها لوقاية الجنس من العدم وصونه من النفاد .

على أن هذا لا يعنى أن الجماعة الواحدة من هذه الغرائز لا تتعدى حدودها مطلقا بحيث لا تعمل غرائز حفظ الذات في غير دائرتها ولا غرائز حفظ النوع في خلاف نطاقها ، والواقع أن من الغرائز ما يعمل في الوقت نفسه على صيانة الفرد وحياة الجنس معا كغريزة القتال مثلا ، فهي في معظم أحوالها أداة مسخرة لحفظ حياة الفرد ، ولكن غير منكور أن هذه الغريزة ذاتها كثيرا ما تستعين بها الحياة لحفظ الجنس ؛ فالمرء إذ يقاتل ما يقاتل دون ذراريه وصغاره ، ويشقى ما يشقى في الذود عن زوجه الراهنة ، يحفز به إلى هذا وذلك نداء الجنس الصارخ وصيانة النفس معا

وصيانة الجنس تجيء من ناحية ما يتخيله المرء أو يرجوه من قيام الصغار الذين يدفع عنهم ويمدهم بالقوة بدرء الأذى عنه وجلب القوت له متى أمسى عاجزاً قعدة لا يملك نفعا لنفسه ، وأضحوا هم أقوياء ذوي أيدٍ وحيلة ، وهذا الأمل قد يكون عنده طافيا على وجه الشعور أو مستسرا متخفيا فيما وراء الشعور ، ومن هنا ترى أن بعض التعميم في مجال التقسيم بشأن الغرائز أولى من التخصيص ، بيد أنه لا يعنى أننا لا نستطيع أن ندرس الغريزة الواحدة على أنها غريزة ههنا الأول ومجالها الأوسع خدمة الفرد والنوع ، إنما الذى نعينه أن الغرائز تشغل مستقلة أو متساندة في خدمة الفرد والجنس .

يعلم دارسو علم النفس أن الغريزة من الغرائز إذا استثيرت ودعيت للدفاع عن حياة الفرد أو الجنس صحتها حالات شعورية تتراوح بين أقصى اللين وأقصى الشدة هذه الحالات الشاعرة التي تصحب الغرائز حين تدعى للعمل هي ما يسمى بالعواطف: فغريزة القتال مثلا إذا استثيرت صحتها عاطفة الغضب ، وغريزة الحرب متى أهيب بها صاحبيتها عاطفة الخوف ، وغريزة التسود متى تستنفر تلازمها عاطفة الاستعلاء أو التصاغر ، وغريزة الجنس إذ تستثار تصحبها عاطفة الحب (بالمعنى الجنسي) ، وغريزة الأبوة والأمومة تصحبها عواطف الخنو والشفقة والعطف وهكذا فيما عدا هذه من غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع .

هذه العواطف التي ذكرناها وما يؤججها من غرائز لم تدخل في حساب الأقدمين بوصفها عوامل من عوامل الدفع في العمران . ويعذر الأقدمون لأنهم كانوا يعزون كل حادث من حادثات الطبيعة والحياة إلى قوى خارجة من نطاق الاءمكان الطبيعي ، ولأنهم لم يكونوا يعرفون لهذه الغرائز وما يصحبها من عواطف خصائص معينة ثابتة يستطيعون أن يرجعوا إليها في التفسير والتعليل إلا أنه ما علم أن اتجاه العلم الحديث إلى الاءناسان يدرسه دراسة تحقيق لادراسة حدس وتخمين حتى احتلت غرائز الاءناسان وعواطفه مكانة أولى بين العوامل التي تسجي العمران في نواحي التقدم واطراد السير . وليس اليوم باحث يحترم نفسه ويحترم عقول الناس

يستطيع أن يغفل من حسابه عامل الغريزة والعاطفة في تفسير نشوء الحضارة وترقيتها .

مم تتألف عاطفة الانتقام ؟

وعاطفة الانتقام التي سقنا من أجلها هذا التمهيد على الرغم من أن علماء الأخلاق يمتقونها كانت ولا تزال ذات آثار خطيرة في النشوء والعمران ؛ وهي من العواطف المركبة التي تلازم أكثر من غريزة واحدة ، فهي تركب من عاطفتين أساسيتين طالما استنفرتا معاًها : عاطفة الغضب والاستعلاء الأساسيتان : فعاطفة الغضب لا تكفي لتبعث في المرء رغبة الانتقام ؛ لأن هناك مئات الأشياء تستنفّر غضبنا ، وهي مع ذلك أبعد ما تكون عن إثارة الميل إلى الانتقام فينا ، وكذلك من الواضح أن ماثير عاطفة الاستعلاء وحدها فينا لا يكفي ليشير فينا شهوة الانتقام : فأنت لا تفكر في الاعتداء على شخص لمجرد كونك أقوى منه ولشعورك بالاستعلاء عليه ، بل تحتاج استثارته إلى الانتقام منه إلى استثارة غضبك عليه فوق شعورك بالاستعلاء عليه . وقد تجتمع للمرء مثيرات الغضب ومثيرات الاستعلاء ولكنهما مع ذلك لا تستثير فيه الميل إلى الانتقام ؛ لأن الواقع يشهد بأن عاطفة الانتقام قد تنهيا لها أسبابها وتظل راكدة لوجود عامل أو عوامل خارجة عن نطاق الشخص المستثير أو المثار كخشية العقاب الديني أو الدنيوي ، ومحاسبة الضمير والاحساس الأدبي أو أخلاقها . على أن المرء قد تيسر له أسباب الانتقام جميعا والنجاة من عواقبها ، ولكنه مع ذلك يتجاوز عن ذنب المسمى ولا ينتقم ، وهذا في الغالب لا يكون إلا في الأحوال التي يستطيع المرء فيها أن يثبت للملأ أنه يتجاوز ويعفوليس عن ضعف بل عن مقدرة . وهذا هو معنى العفو عند المقدرة ، وإلى مثل هذه الحقيقة النفسية يشير بيت المتنبي المشهور :

كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللثام

إنا نستطيع أن نقرر أن عاطفة الانتقام مركبة عنصرها الأساسيان عاطفة الاستعلاء وعاطفة الغضب اللتان ترجعان إلى غريزتي التسود والقتال ، وهما من أقوى

الغرائز البشرية وأكثرها آثاراً في العمران ، فلننظر في بعض هذه الآثار .

الأثر النشوءي :

الأثر النشوءي يجمي في أول هذه الآثار التي تُرد إلى غريزة التسود والقتال وما يصحبهما من عاطفة الانتقام المركبة : ذلك بأن أدوار الحياة الأولى وما كان سائداً فيها من تنازع شديد على البقاء ومغالبة قوية على أسباب العيش واعتداء غير محدود على الأموال والأرواح - يسرت فرصة البقاء للأجناس والجماعات القوية التي كانت قادرة على رد الأذى عن النفس أو الجنس حيث كان يخلو المكان من قوة عامة مسيطرة تكبح من جماح القوى وتحد من اعتدائه على الضعيف ، وهذا معنى قول سبينسر : « إن أقل الأمم ميلاً إلى التعدي كان أقل الأمم نصيباً في الحياة وأكثرها ميلاً إلى الانقراض » وما يصدق على الأمم القديمة يصدق على أمم العصر الراهن ، فلا القوانين ولا غيرها من مثل الحياة العليا استطاعت أن تخمد في الجماعات هذا الميل الذي سوف يظل يفعل فعله على ما يبدو ما زالت الأرض الأرض وما زال تنازع البقاء قانون الحياة العام يسيطر على الأمم في أدوار الطفولة والنضج من نشوئها على السواء .

الأثر الفردي :

وتم الأثر الفردي لعاطفة الانتقام ، وهو أثر واضح غير ملتبث : تبدأ هذه العاطفة بالخنجر أو السدس أو خفافهما من وسائل العنف والقهر ، وتنتهي غالباً في غيايات السجون وعلى أعواد المشاق ، ولقد حاول المصلحون أن يخففوا من الغلو في ممارسة هذه العاطفة ويحدوا من نتائجها الوخيمة في الأفراد ، لكنهم في اعتقادنا لم يزدوا على أن يقنعوا شطراً من الناس إقناعاً نظرياً في الأكثر بأن هذه العاطفة من العواطف الوحشية التي لا يصح للرجل المذهب أن يمارسها ويلجأ إليها في الوصول إلى حق من حقوقه ، وكذلك قد نجحوا في نقل حق الانتقام من الفرد إلى الجماعات ممثلاً في القانون والمحاكم ، فوضعوا بذلك حداً لفوضى الاعتداءات والغلو في

الانتقام حتى لا يصيب الأبرياء والمذنبين على السواء . وعلى كل سوف يظل التقبيل والسجن والتشنيق نتائج هذه العاطفة في الأفراد ما فتئت النفوس على شربها ، وما بقيت هذه العاطفة على شدتها وغرامها ، وما زالت أسباب الاستثارة وبواعث الأحقاد يبننا تملأ الصدور حقدا وضغينة .

أطوار عاطفة الانتقام :

ومن الناحية التاريخية الاجتماعية يلحظ الباحث أن عاطفة الانتقام تمر في أطوار ثلاثة يتميز كل طور منها عن تاليه ببعض الخصائص البارزة :

ففي الطور الأول يكون هدف المنتقم مبهما غير تام الجلاء ، فيكتفي المنتقم بأن يلحق الأذى بأناس وأشياء لاصلة مباشرة لهم ببواعث الانتقام في صدره ، وحال المرء في هذا أشبه ما تكون بحال الطفل يستثار فينهال على كل شيء يقع في سبيله تحطيا وضربا وتخديشا ولطما قد يناله هو نفسه منه حظ غير يسير ، ويصعب نوعا أن تبين الصلة بين فعل الانتقام يمارس على هذا الشكل وبين ما أشرنا إليه في فاتحة هذا الفصل من اتجاه جميع العواطف والغرائز في ناحيتي الدفاع عن النفس أو الجنس . والتفسير الوحيد الذي نراه يستقيم مع هذه المظاهر الغريبة لعاطفة الانتقام في هذا الطور هو أن المنتقم لشدة رغبته في الانتقام وعدم وجود أية سلطة أدبية أو مادية رادعة تذكره وتقفه عند حد معقول من الاستجابة لدواعي هذه العاطفة - يفقد قوة التمييز بين المعقول وغير المعقول ، ويطوح به زخم العاطفة إلى ما وراء هدفه كالجواد الجوح يندفع وراء الطريدة ، فيخلفها وراءه لشدة جريه وقوة اندفاعه . ويزيدنا ارتياحا إلى هذا التعليل أن هذا النوع من الانتقام غير المميز لا يكون إلا بين الشعوب البدوية المتفجرة التي لم تنزل من نشوئها العقلي في دور الطفولة ، والأمثلة على ذلك من حياة الشعوب المتأخرة كثيرة : فبعض القبائل المتأخرة تكتفي - إذا اعتدى عليها بالسرقة - بسرقة مال أي سارق ، وعند قبائل « المورى » إذا قتل أحد فإن ذويه يكتفون بقتل أول شخص يسوقه سوء الطالع إلى طريقهم سواء أكان من ذوى قربي المعتدى أم لم يكن !!! وفي جزائر

أندامان إذا استثير أحدهما يثأر ثروته كما يثأر ثروة الآخرين !! .
والطور الثاني يبدأ منذ يأخذ هدف المنتقم يتميز ويتخذ وجهة معينة وتصبح ممارسته أقرب إلى تحقيق أغراض الغريزة من حفظ الذات أو النوع أو كليهما معا .
في هذا الدور يكون هم المنتقم إضعاف الخصم في أمواله أو في رجاله ، فينهب ما ينهب من أموال العدو ، ثم يعمد إلى الخصم ، ويصب على رأسه جام غضبه المركز ، وإذا لم تنله يدها فأحد أقربائه يقوم مقامه ، لأن العصبية القبليّة في هذا الدور تجعل الضرر الحال بفرد من أفراد القبيلة ضررا يقع على القبيلة كلها ، فإضعاف زيد إنما هو إضعاف عمرو ، وإضعاف عمرو إضعاف لزيد ، وقد ظل هذا النوع من الانتقام شائعا في الجزيرة العربية إلى أن جاء الإسلام واستبدل بعصبيات الجاهلية ومثل البداوة النازلة عصبية الإسلام ومثل الجهاد العليا ، وأضحى خصيم البدوى من يخالفه في المبدأ فقط إلا أن هذا التحويل لتيار الخصومة في البدوى من مجراه الضيق وأفقّه المحدود إلى أفق الجهاد الواسع قد وهن وخالف المسلمون مبدأ دينهم الحكيم ، فعادت للعرب عصبيايتهم القديمة وخصوماتهم المتوارثة ، وأضحت وبالا عليهم في خراسان والشام والاندلس ، وقوضت بنيان ملكهم الشاسع من الأساس ولم تنفك عصبيايات الدم تمتد وترتد إلى الوراء حتى أضحت على مثل ما كانت عليه في إبان الجاهلية شدة وقسوة .

ويذكر أكثر القراء أن غسل العار بالدم كان قاعدة فصل الخصومات في معظم أنحاء الجزيرة العربية إلى عهد قريب جدا . ومن أقوال البدو الشائعة : « الذي لا يأخذ بالثأر هو ردى الحال ، ومن أخذ بالثأر بعد أربعين عاما لا يكون استعجل !! »

والغفلة عن الانتقام تعد عند البدوى أكبر العار ، وإذا قتل قتيل عندهم يخلع الرجال العقل (علامة الرجولة) إلى أن يؤخذ بثأره . ومن أساطير الجاهلية أن من كان يقتل ولا يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يدعى الهامة ولا يزال صائحا : « اسقوني ! اسقوني » إلى أن يؤخذ بثأره هذا القاتل ، وهذا

الاعتقاد لا يزال سائدا بين قبائل شرق الأردن بدوها وحضرها ، ولكن بشيء قليل من الاختلاف ، فهم يعتقدون أن المرء إذا قتل تظل الأرواح ترود قبره صالحة صاخبة . ومن غريب الاتفاق أن الأمم الجرمانية القديمة كان لها مثل هذا الاعتقاد بشأن القتل يقتل ولا يؤخذ بثأره .

ويبدأ الطور الثالث لعاطفة الانتقام حين يصبح للشعب رأى عام مثقف بعصر التثقيف ، فيصبح المذهب وحده هدف الانتقام ، وكان حق الانتقام في بدء هذا الدور للفرد ثم انتقل منه إلى الجماعة ، وانتقال حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة يعد بحق الركن الركين في بناء صرح العدالة ونواة المحاكم الحاضرة النظامية ، ولعل الباعث الأول على نقل حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة أن الجمهور كان يشاهد أن القوى لا يقف عند حد من الانتقام إذا آانس ضعفا في خصمه وقوة في نفسه ، وأن الضعيف كان دائما يهدر حقه إذا كان خصمه قويا لا يستطيع أن يطوله بأذى . وهذا كان معناه إغراء للأقوياء بالضعفاء وإضاعة لحقوق الأقلية لأن الأقوياء هم دائما الأقلية والأكثرية هم الضعفاء . وهذا يفسر عبارة (نيتشه) الذي يقول فيها : « إن القانون قيد يخترعه الضعفاء ليقيدوا به الأقوياء » هنا انتزع حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة التي افترض فيها الحياء والنزاهة ، فتجسدت أحكامها أقرب إلى فكرة العقل وأكثر إرضاء لضمير الرأى العام الذي أخذت الأحداث المختلفة توقظه من سباته ، وتحرضه على تضحية بعض مصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجمهور . هذا ويكاد معظم الباحثين في نشوء قوانين الجزاء يجمعون على أن هذه القوانين ترجع في أصولها الأولى إلى ألوان من العادات والعرف كانت تمارسها جماعات الإنسان الأولى في الاقتصاص من المجرم والانتصاف للمتأذين من المؤذين : ودليلهم أن الشعوب المنحطة يقوم العرف والعادة عندها مقام القانون ، بل كثيرا ما يكون ذلك في أمريكا في حوادث الاعتداء على الزوج وتشنيقهم وتحريقهم قبل أن يقول القانون كلمته الأخيرة في الجرم المنسوب إليهم وفي إنجلترا والهند أكبر الأثر للعرف والعادة في القانون المعمول به هناك ، وفي

شرا ئع يونسيان إشارة صريحة إلى أن تلك الشرائع في أصلها كانت عادات تأكدت واستحكمت على الزمن ، وفي اليونانية كلمة (عادة) ترادف لفظ القانون . وليس هذا من فقر في اللغة اليونانية بل دائماً يرجع إلى ما كان متأسلاً في نفوس القوم من اقتناع شديد بعلاقة العرف والعادة بالقانون .

ويجب أن نذكر أن القانون الذي لا يحترم عادات القوم وعرفهم لا يحترم ، وهذه حقيقة أغفلها كثير من المصلحين المتحمسين ، فباءوا بالخيبة حينما أرادوا أن يضعوا قوانين وعادات لا توافق بيناتهم وعرفهم .

الانتقام وآداب القدماء :

لعاطفة الانتقام حظ وافر في آداب القدماء وفنونهم لاسيما في أطوار جاهليتهم ، وفي جاهلية العرب واليونان تصطبغ آداب الشعبين بفكرة الانتقام أشد الاصطباغ ، وهذه حرب داحس والغبراء والباسوس وما يروى حولها من أشعار وهذه الألياذة وما اشتجرفيها من حروب تلونها عاطفة الانتقام ألوانا واضحة قوية . وحوادث الانتقام الناشئ من الغيرة أو خلافا لها حظ وافر في القصة والرواية (والدرامة) في هذا العصر . وأدب النقد والتصوير الهذلي لاشك متأثر إلى حد بعيد بعاطفة الانتقام ، فليس جميع النقاد منزهين عن مستوى الأحقاد والخصومات الشخصية . ولا يعني هذا أن النقد يجيء دائماً جائراً زائفاً بعيداً عن الحق ، فقد يكون مع الخصومة ميل شريف إلى الإنصاف ، فيجئ رأي الناقد مرا بعض الشيء ، ولكنه غير بعيد كثيراً عن الحق ، على أن النقد يكون أقرب إلى الإنصاف كلما بعد الزمن بين الناقد والمنقود ؛ إذ لا يرى الناقد إلا الأثر الفني أو الأدبي الذي يتصدى لانتقاده .

هذه بعض آثار عاطفة الانتقام ، ولا جرم أن أشد آثارها وأروعها هو أثرها العام في الشعوب بما تشبه من خصومات وتوقده من حروب ، ففي نارها تتلاشى عواطف الود بين الأمم ، وفي أتونها تصهر الصداقات وتقلب ناراً حامية

تصلاها الشعوب حروبا مهلكة ومجازر مروعة : كذلك التي شاهدناها في الحرب الكبرى ، وكهذه التي يترقب العالم بين يوم ويوم أن يصلها . ولعل شبوح الحرب الخفيف كان ينزاح من أفق الحياة لو أزيلت شهوة الانتقام والرغبة في غسل العار بالدم والحديد والنار من صدور الساسة وأهل التجارة في الأسلحة والذخائر ، ولكن كيف تزال ومن يزيلها ؟ ! .

الظلم

الظلم مجاوزة الإنسان حده واستطالته بالجور على غيره ، وهو إحدى طبائع النفس تظهره القوة ويخفيه الضعف :

والظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم
وإذا تأملت كل شئ في الوجود تجد للظلم أثرا فيه :

انظر إلى النبات تجده يعدو قويه على ضعيفه ، فيمتص غذاءه ويحرمه قوته ويتركه ذا بلا يتصوح ثم يصير هشيا تذروه الرياح .

وانظر إلى الحيوان في مستقره في البر والبحر تردأكل قويه ضعيفه ويفتك بكبيره بصغيره حتى لتكاد تبيد بعض فصائله وتذهب من الوجود باعتداء بعض أنواعه على بعض . وهذا ما جعل نفور بعضه من بعض طبعيا ، وقد قيل : إن من الطيور ما لا يحضن بيضه وإن إناته تضع بيضها في وكور بعض الطيور ، فتضمه هذه إليها حتى إذا فقس ونما قليلا وأحسن من نفسه القدرة عدا على فراخ الطير الذي احتضنه وقذف بها من العش فتقع فتموت ليخلو العش له ، وهذا نوع من الظلم يخفى مكانه على اللبيب الفهم .
خبرني بربك : من ذا الذي علم هذا الفرخ الضعيف العقوق وهداه إلى الغدر والحيانة حتى جعله يقذف بفراخ التي آوته وصارت تغدو عليه بما تسعى به لأفراخها ؟ لم يكن التعليم ، وإنما هداية الفطرة وكامن الظلم . وقد شاءت قدرته جيل شأنه أن يجعل لكل نوع من أنواع الحيوان سلاحا يدافع به عن نفسه :

فمنه ما جعل له الثنايا والظفر ، ومنه ما جعل له قرونا في رأسه مثني وفرادي :

ومنه ما أحاط ظاهر جلده بشوك إذا انقبض انتصب وكان كالإبر الحادة،

ومن عجائب خلق الله حيوان ذفر يعرف بالظربان سلاحه تن ريعه وذفره فإذا اقتحم عليه جحره حيوان ليفترسه أطلق عليه من ريعه شيئاً فأماته لفوره .

والإنسان يظلم وينال بظلمه مادنا ونأى ، وأول من يصيبه بظلمه نفسه التي بين جنبيه ، فأن ما تنطوى عليه من الشرور وما يخالط قلبه من الأثرة وحب الاستبداد يجدأله ووخزه كلما تحركت فيه الأثرة وحب الاستئثار بالمنفعة ، وكثيرا ما يقتصر ظلم الإنسان على نفسه ولا يتعداه إلى غيره كالذي لا يؤدى واجب نفسه ، ولا يعمل صالحا يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة ، وقد يظلم أهله فلا يحسن معاشرتهم ولا ينفق نفقة أمثالهم ويسوسهم بالقسوة والغلظة ، وهذه حال كثير ممن يتوهمون أن سوء معاملة الأهل من موجبات الاحترام وأن الخوف أقوم سبيل لتأديب الأولاد ، وهذا رأى سقيم وخطة قضت عايمها أساليب التربية الصحيحة ، وليس لها من قبل حظ من تأييد العقل والشرع ، وأين هذا من عمر بن الخطاب وقد دخل عليه أحد عماله فوجده مستلقيا على ظهره وصبياناه يلعبون حوله ، فأنكر ذلك عليه فقال له عمر : كيف أنت مع أهلك ؟ فقال : إذا دخلت سكت الناطق . فقال له : اعتزل عملنا فإنك لا ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ !!

ومن هذا ما روى في صحيح البخارى أن الأقرع بن حابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي فقال : إن لي عشرة أولاد ما قبلت واحدا منهم . فقال عليه السلام : « مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يُرْحَم » وفي رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرع بن حابس ما ينبىء بخطئه وشدة ظلمه لأهله ومقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله وتنبئ به إلى سوء عاقبته .

ومن ظلم الإنسان لأهله ألا يريهم مقتضيات الزمان حتى يعدم للكفاح في

الحياة بتعليمهم العلم النافع الذي يسهل لهم كسب أرزاقهم ومزاحمة غيرهم أو يضمهم إليه على نحو ما ترى في القرى ، ولا يكل لكل واحد منهم عملا يعمله تدريباله على أعمال الحياة وحضاله على الكسب ، ويستقل هو بالقيام بكل شئونه حتى إذا مات أو عجز عن العمل عجزوا عن تصريف الأمور على وجهها ، وأضاعوا ثروتهم وكل ما صار إليهم من ثمرات أبيهم . على أن كثيرا من الناس ينصفون أبناءهم بتعليمهم ، ويظلمون بناتهم بإهمال تربيتهن ، وهن في حاجة إليها ، فأن البيت وشئونه وحسن تربية الأولاد وتهذيبهم والقدرة على تحسين حال الأسرة وتوفير الراحة لها والطمأنينة والسعادة كل هذا يقتضى علما جادا وأدبا كثيرا وخلقا صالحا وعقلا راجحا ، وهذه أشياء لا تحصل بغير التربية والتعليم .

ولقد كان كثير من الناس يغالون في إهمال بناتهم فيجعلونهن دون الحيوان في المنزل ، فقد يعنى أحدهم بتربية أبقاره ورياضة أفراسه ، ولا يعنى بتربية بناته ، وهذه حال زالت أو كادت ، ولم يبق لها من أثر في غير العامة التي لا تعرف شيئا من معنى العلم وفائدة التربية .

ومن ضروب ظلم الأهل أن يظلم زوجته ، فينظر إليها نظره إلى متاع بيته وهي أم ولده والقائمة على تدبير شئونه والحافضة لغيبه ، فيروضها على الذل ومهانة النفس والصغار ، فتبث في نفوس أولاده ردائل الأخلاق ، وتنقل صفاتها إليهم بحكم التقليد ، فيكون ظلمه لها ظلما لأولاده وأمه بما تلد من عبيد وإماء في ثياب أحرار .

ويظلم جيرانه فلا يقوم بحق الجوار لهم ، فلا يواسيهم في محنتهم ولا يساعدهم في شئونهم ، ولا يفرح لهم إذا فرحوا ولا يحزن معهم إذا حزنوا ، ولا يحب لهم من كل شيء ما يحبه لنفسه .

ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالاحسان إلى الجار كما أوصى بعبادته والاحسان إلى الوالدين ، وهما على ما تعلم أحق الناس ببرنا وأولاهم بعطفنا

وحسن رعايتنا : قال تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ)

ومما يدل على معرفة حق الجار والوفاء له والعمل بما أوصى به الدين في شأنه
ما حكى عن بعض ذوى الأخلاق الطاهرة أنه اشتكى كثرة الفيران في داره ،
فقال له بعض من سمعه : لو اقتنيت هرا لذهب عنك الفيران . فقال : أخشى أن
يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دار الجيران فأكون قد أحبت لهم مالا
أحبه لنفسى !!

ومما يدل على التنفير من سوء معاملة الجيران وما أعدّه الله لمن لا يحسن
معاملتهم ما روى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : (إِنْ فَلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ
وَتَقُومُ اللَّيْلَ وَهِيَ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلسَانِهَا فَقَالَ :
لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)

ويظلم الناس فيستطيل عليهم لسانه ويده ، ولا يوقر كبيرهم ، ولا يرحم
صغيرهم ، ولا يعطف عليهم ولا يساعدهم بفضل ماله بأن يتخذ لفقرائهم ومرضاهم
والعاجزين منهم المدارس والملاجئ والمستشفيات ، وللمتعطلين كالأحداث الشرد
ومن تعص بهم المشارب وفي كل حي وشارع المصانع والمعامل والمشاغل يعلمون
فيها فينفعون وينتفعون .

ويظلم خدمه فيكلفهم ما هو فوق طاقتهم ولا يؤدي لهم أجورهم في وقتها
ولا يعفو عن زلاتهم ولا يراف بضعيفهم ولا يحسن جزاء المحسن منهم .

وأشد أنواع الظلم وأدعاها للويل والشور ظلم الحاكم فيمن ولى عليه وإطاعة
هواه ؛ فأن هذا يسلب من الناس الأمن على الأرواح والأموال والأعراض ،
وينشر في الحكومين الفساد وسوء الأخلاق ، وينقل إليهم ما اتصف به من
ردائل ؛ فأن كان من صفاته التجسس والميل إليه وهو ما يحبه الظالمون دائما رأيت

حاشيته يسعون إليه بالأبرياء ، ويتبعون الزاني عنده بالام يقاع بالناس كذبا وبهتاناً ،
فتنفر منه القلوب وتجتمع على بغضه والكيد له ، وتتهماً النفوس للأخذ بالثار
منه وانتهاز الفرصة فيه وإنها لم تكنه ، لأن الزمان قلب ، وغيره تصيب الحذر
من مأمته .

ومن أضر أنواع الظلم بالشعوب وأفتكه بها أن يستبد الحاكم : بأن يجعل
إلهه هواه وإرادته شرعاً وقانوناً ، فلا يحكم إلا بما يرى في نفسه ، فتذهب
حرمة النفس والمال ، ويتقلص ظل الأمن من البلاد وتقبض الأيدي عن العمل ،
فتقل الثروة ويتسع نطاق الجهل بما يسعى إليه دائماً من إطفاء نور العلم الذي
يصوح الاستبداد وأهله ويدك بنيانه ويقوض أركانه وينسخ آثاره ، ولا جرم أنه
بإطفاء نور العلم تنحط الأخلاق وتفقد الأمة الشجاعة والحمية ، وينتشر فيها
الملق والنفاق والكذب والغيبة والنميمة والرشوة ، ويكون عاقبة أمر الظالم أن
تعصف به ريح هوجاء من القن فثقل عرشه ، وتذهب بملكه وأمنه :

أعطيت ملكاً فلم تحسن سياسته   كذلك من لا يسوس الملك يُخلعه

ومثله كمثل النار إذا أصابت يابس الهشيم لا تذر منه شيئاً إلا أتت عليه ، ثم
تضمحل وتحمده ، فهو مهلك ثم هالك ، وهذا الذي حصل فيمن غبر من الأمم التي
استبد بها حكامها .

والباعث للمستبد على الاستبداد القسوة أو الجراءة أو الكبر أو عدم الاعتداد
بالأمة أو ما تظهره من الخضوع لأرادته في كثير من الأحوال أو وجود بطانة
السوء حوله ممن يزينون له القبيح ويصرفونه عن الحسن ولا يألو نه خبالاً مادام في شيء
من هذا مصلحة لهم :

ويظلم الحيوان فيحمله فوق طاقته ويعذبه أو يمثل به وقد حرمت الشرائع
ذلك كله : فهراش الديكة ونطاح الثيران والكباش وغير هذا مما يأتيه
الجهلة من العامة للتسلية مما يحرمه الإسلام ، وتعاقبه النفوس الكريمة .

وقد جاوز فريق من الناس الحد في ظلم الحيوان وتعذيبه ، فهؤلاء الألسبان

وهم أمة لها حظها من المدنية الحديثة يجتمعون في كل عام في أكبر ملاهيهم في احتفال جامع ليشهدوا صراع الآساد والثيران في ميدان واسع أعدوه لذلك وأحاطوه بسياج من الحديد المنيع فإذا انطلق الأسد والثور في ذلك الميدان الفسيح تجاولا وتصارولا ساعات فإذا كان الأسد هو الغالب رأيت جلد الثور يتمزق وأحشاه تتقطع وتتناثر في كل ناحية من الميدان ، وإذا كان الثور هو الغالب رأيت أنه وقد شد الأسد بقرنه ، فبقر بطنه وحمله على رأسه ، وضرب به الأرض فزقه تمزيقا وداسه بجوافره ، والناس بين ذلك يصفقون ويعجبون ويطربون .

تلك حال دونها حال الحيوانات المتصارعة ، ومدينة أرقى منها وحشية الأمم الضاربة في بطاح إفريقية ومجاهلها وغابات أمريكا وأدغالها . ومن الأغنياء من يتخذ الحيوان للصيد والتلبيسة ، فيختار له أرضا واسعة ويوكل به من يعنى بتربيته حتى إذا أراد أن يروح عن نفسه ويدخل السرور على قلبه انطلق إلى تلك الأرض ومعه أسلحته وخدمه وحشمه فإذا تأهب للصيد وتقلد سلاحه أخذوا يهيجون الحيوان من مكنته ، وكلما بدا له شيء منه يتلقفه بيندقيته ورصاصه حتى إذا ذهب عنه همه وسرى عن نفسه عاد جذلان مسرورا يتحدث لأصدقائه وأحبائه بما كان منه في يومه وما وجد من دواعي الغبطة والسرور في نزهته .

الظلم أنفى للظلم

لست تجد أجدى عليك من دفع عدوان المعتدين وظلم الظالمين ولا أنفى لجورهم من الجور عليهم وظلمهم :

من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتفى

ذلك لأن الظلم فعل سيئ والفعل السيئ أشد ما يكون تأثيرا في النفس بما يتركه فيها من أثر الخوف والهبة بخلاف غيره من الرذائل كالغيبة والكذب ونحوها

فإنها ليست أمورا عملية ولا أثر للقوة فيها ، لذلك كان الكذب لا يدفعه الكذب ولا الغيبة تكفها الغيبة ، فمن لم يدفع عن نفسه وعرضه وماله ذوى النفوس الشريرة الذين لا يخضعون لغير القوة ولا يدينون لغير سلطان القهر بالالتجاء إلى الظلم لا ينجو من ظلمهم وشرهم :

ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم .
ومن نظر في أحوال هذا النفر والذين على شاكلتهم من المصوص وقطاع الطرق وسفاحي الدماء في اقربى والأرياف وجدهم أمتع جانبا وأعز منالا ممن يملكون الدور والقصور والعقار والمال ، وتجدهم يفرضون الآتاوات على الأغنياء ، فيؤدونها عن يد وهم صاغرون إلا من اتخذ له دريئة من الأثقياء يؤويهم ويظلمهم ويسقيهم ليحموه من عسف أولئك الفجرة وجورهم ، فيعزبهم جانبه وتقوى شوكته . ولا تجدد شقيا من هؤلاء يعتدى على آخر مثله لما يعلم من قدرته على الانتقام منه ورد اعتدائه باعتداء مثله أو أشد منه ، ولهذا قيل : من لم يكن ذئبا أكلته الذئاب .

والظلم مركب خشن لا يصلح في كل موطن ولا مع كل إنسان ولا في الأمم التي ساد فيها النظام وحكم القانون ، أما في القبائل المتبدية والأمم التي لا تزال على حال من الهمجية والحكم فيها للقوة دون الاعتماد في ذلك على قانون سماوى أو وضعى فالالتجاء إلى الظلم وكف المعتدى بالاعتداء عليه أمر مرغوب فيه ، إذ لا وسيلة للمحافظة على الشرف والنفس والمال إلا به ، وتلك ضرورة اقتضتها حال الاجتماع على هذا النحو ، وكثيرا ما تبيح الضرورات المحظورات :

إذا لم يكن إلا الأستة مركبا فلا رأى للمضطرب إلا ركوبها

العدل والظلم

الظلم في أصل معناه الأغوى وضع الشيء في غير موضعه وتحويله عن موقعه ، ثم غاب استعماله في أن يعتمد الشخص تحويل حق الآخر عنه وإضاعته عليه ومنعه من التمتع به ، وهذا يكون بأحطريقين : إما بأن يقسره على ما يريد من ظلمه قسراً وهو ظلم الجبابة ، وإما بأن يتوسل إلى ظلمه باسم القانون أو الشرع وهو ظلم الحكم . والظلم أيضاً يختلف باختلاف عموم الحق وخصوصه ؛ فقد يكون الحق عاماراجعاً إلى مجموع الأمة ومصلحتها السياسية والاقتصادية ، فيظلمها ظالم في هذه المصالح والحقوق ، ويحول بينهما وبين التمتع بها بآحدى الطرق ، وليس هذا من موضوع بحثنا في هذا الفصل .

وقد يكون الحق خاصاً متعلقاً بالأشخاص ، فيتشاحنون عليه ويظلم بعضهم بعضاً فيه ، ثم يرجعون إلى الحكم فيعدلون فيهم أو يحجرون ، وهذا المعنى هو الذي عقدنا له هذا الفصل ونريد أن نسرد النصوص الدينية الدالة على تحريمه وتشدد الشارع في النهي عنه والوعيد فيه .

و ضد الظلم العدل ، وهو التوسط والاستقامة وعدم الميل إلى أحد الجانبين : إن استحسان العدل واستقباح الظلم أمران مغروزان في فطرة البشر ، وقد أصبحوا على اختلاف أديانهم وأجناسهم يعتقدون أن العدل أساس العمران وأن الظلم مؤذن بخرابه مقوض لبنانيته ، وإنما الصعوبة كل الصعوبة في العمل بهذا الاعتقاد والجري عليه في المحاكم وفي ضروب المعاملات ، وإذا أمر الإسلام بالعدل ونهى عن الظلم فأنما يريد في خطابه كل واحد من الناس ، لكنه يخص بالحكم أحياناً بالذكر ؛ لأن الظلم منهم أعم ضرراً وأسوأ أثراً وأشد تدميراً للبلاد وتشتيتاً لشمل العباد : قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ، (٢٧ — الخلق الكامل - رابع)

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » وقال تعالى : « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » ، « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » ، « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » ، « وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » :

في هاتين الآيتين تهديد للظالمين بأن انتقام الله سيحل بهم مهما يتأخر عنهم ، وانظر كيف أخبر القرآن في آية أخرى عن قوم حل بهم ذلك الانتقام الإلهي ، ثم هنا ألا كوان بالخلاص منهم فقال تعالى : « فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » : أي أنهم هلكوا وبادوا فكان على البشر أن يحمدا خالقهم على لطفه بهم مذكراهم من شرهم .

أما الأحاديث الشريفة الواردة في العدل والظلم فأكثر من أن تحصى ، وحسبك منها قوله صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، « وَلَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَدَكَ الْبَاغَى » ، « وَأَحْسِنُوا إِذَا وَلَّيْتُمْ » هذا خطاب للحكام الذين يتولون الحكم في الناس بأمرهم بالإحسان .

ومن آداب الإسلام حماية المظلوم والوقوف في وجه الظالم فمتى يحس المسلم من أخيه ظلما وجورا في معاملة الآخرين يجب عليه أن ينهاه عنه ويحذره سوء مغبته : كما إذا رأى أخاه يظلمه ظالم ، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى دفع الظلم عنه بمختلف الوسائل . وقد جمع الأمرين معا الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » قيل : كيف أنصره ظلما يارسل الله ؟ قال : تحجزه عن الظلم فإن ذلك أنصره

وينبغي أن تستفيد من هذا الحديث أمرا جديرا بالتدبير والانتباه : ذلك أن في إطلاق النصوص الدينية جملا وأساليب بليغة لا يتفطن لها إلا بعد التأمل فيها والرجوع إلى النصوص الأخرى التي وردت في مورد ها ، فلولم يستشكل

السائل نصره الأَخ الظالم ويفسره صاحب الشرع لا تهم الإسلام بأنه يأمر بحماية الظالم وإعانتة على ظلمه مع أن الأمر ليس كذلك ؛ لأن إعانة الظالم لا تجوز بحال ، وقد توعده عليها الشارع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَاطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ » بل يصح لنا أن نقول : إن الشارع لو لم يفسر لنا معنى نصره الظالم لوجب علينا أن نحمل كلامه عليه ؛ لما تحقق لدينا من سلامة أصول الإسلام واطراد مدلولاتها في تأييد الحق والخير والفضيلة وحمل الكفة على العدل ومكارم الأخلاق ، وقد علم من قواعد الإسلام الكبرى أنه لا يأمر بالفحشاء ولا المنكر ولا البغى ، وإعانة الظالم على ظلمه من أقبح أنواع البغى فكيف يأمر به الشرع الحكيم ؟ ! فيجب أن يكون المراد من الحديث حجز الظالم عن ظلمه كما فسرته صلى الله عليه وآله وسلم .

الحسد

الحسد حال في النفس تثيرها آلاء الله في عباده وحبائره لمن اصطفاه من خلقه ، ولا تستقر حتى تزول تلك النعم ، وهو غير المنافسة والغبطة ؛ لأن المنافسة محاكاة غيرك في أعماله وطلب التشبه به من غير إدخال ضرر عليه ، وتكون بالسعى فيما يرفع شأن الآء نسان ويقدمه وهي محمودة لأنها من أسباب المسارعة إلى فعل الخير ومحاسبة النفس على ما تأتية من الأفعال ، فما كان منها حسنا استبشرت به وازدادت منه ، وما كان منها سيئا أوفيه تقصير نزعت عنه أو أصلحته ، فيدوم بهذا تقدمها نحو الغاية التي تسعى لها وهي إدراك المنافس لما يأتية من جلائل الأعمال .

والمنافسة من أسباب تقدم الصناعة والعلوم وورق التجارة وازدهار الحضارة والعمران والجود بالنفس والمال فيما يعقب فخرا أو يخلد ذكرا مما فيه منفعة عامة للناس ، ولهذا كان من الحسن إثارتها في النفوس وإيقاظها بالأساليب المختلفة كمنح الألقاب والأوسمة والثناء الطيب والإشادة بمدح من يقوم بعمل نافع للناس

في الصحف وعلى السنة الخطباء في المحافل والمجتمعات ، وقد حدث الله سبحانه وتعالى عباده المجدين على التنافس في طلب الخير وفعل البر : قال جل شأنه : « وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ »

ومن هذا يتبين أن المنافسة غير الحسد لا اختلاف غايتها ؛ إذ غاية الحسد الإضرار بغيرك وترويق زوال النعمة عنه والفرح بما يصيبه من شر ، وغاية المنافسة كسب المحامد من طريقها مع عدم الإضرار بالناس ولا توقع الغير

٠ ٣٣

وأما الغبطة فهي رغبة النفس في أن يكون لها مثل ما لغيرك ، وهي ممدوحة أيضا ؛ لأنها تنتهي غالبا بالمنافسة إذا صاحبها العزيمة وحب العمل . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الْمُؤْمِنُ يُغِيظُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسَدُ »

والحسد أول خطيئة اقترفت في السماء ، وأول معصية ظهرت في الأرض ، خص بها أفضل الملائكة فعصى ربه وغوى واستكبر كما جاء في القرآن الكريم : قال : « أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا » ولم تهدأ نائرة حسده ولا طفت جذوة حقدته بآء خراج آدم وزوجه من الجنة فطلب أن يتعقبهما وذريتهما في دار الدنيا بالإغواء والاضلال : قال تعالى : « قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أُخِّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَمَلِيكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا » فاستجاب الله دعوته فيمن ضل من عباده قال : « اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَغْفِرْ مَنْ اسْتَطَعَتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيَالِكِ وَرَجْلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَكِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا »

وأما في الأرض فآمن بنى آدم حسد أحدهما أخاه إذ قربا قربانا فتقبل من

أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، فقتله فأصبح من الخاسرين . فأنت ترى أن الحسد قد حمله على القسوة وبلغه أقصى درجات العقوق ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ هِيَ الْحَاِلِقَةُ الدِّينَ وَلَا حَالِقَةَ الشَّعْرِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن التحاب ينفي الحسد وأن السلام يبعث على التحاب . وقال تعالى : « ادْفَعُ بِاللَّيِّ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ »

وما خالط الحسد قلبا إلا عجز عن ضبطه وكمثانه وتمرد عليه بظهوره وإعلانه ، فهو أغلب على صاحبه من كل شيء حتى لقد يغلب على من اتصف بالدناء وعرف بالعقل والأناة ، فيظهر في كلامه وفلتات لسانه وأساير وجهه ، ولو لم يكن من ذم للحسد إلا أنه خلق دنيء لا يكون إلا للآ كفاء والأقارب والمخالط والمصاحب لكان التنزه عنه محمداً والاتصاف به منقصة ، فكيف وهو مضر بالجسم والنفس حتى لقد يفضي بصاحبه إلى التلف من غير نكايه في عدو ولا إضرار بمحسود : قال معاوية بن أبي سفيان : « ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود » وقال حكيم : عقوبة الحاسد من نفسه .

بواعث الحسد

وللحسد بواعث :

منها بغض المحسود لفضيلة فيه أو لعمل مجيد أتاه فاستحق من أجله الشكر أو الارتقاء من منزلة فوق منزلته ، وهذا أقبح أنواع الحسد لأنه يكون خاصاً بالأصحاب والأدنين من الأ كفاء والخلطاء .

ومنها أن يظهر من المحسود فوق في أمر ، فيعجز الحاسد من متابعته فيه أو اللحاق

به ، فيحسده على تقدمه وسبقه ، وهذا النوع من الحسد لا يتعلق إلا بذوى المنازل الرفيعة ، ومن هذا النوع منافسة العاجز الذى لا يجد من نفسه موازنة على محاكاة منافسه ومسايقه .

ومنها التزاحم على غرض واحد كالذى يكون بين أرباب المهنة الواحدة كالنجارين وغيرهم ، ويكون الحسد فى الطوائف ونحوها أشد وأبين أثرا كلما ضاقت البلد كما هو مشاهد فى القرى وبعض المدن الصغيرة ، ويضعف أثره ويخفى مكانه بينها حتى يكاد يكون معدوما فى المدن الكبيرة لاتساعها وقلة التعارف فيها وكثرة الأعمال فى أطرافها الموجبة لانصراف كل واحد إلى عمله وعدم التفكير فى غيره ؛ فأن اختلفت الطوائف امتنع الحسد فيها ، فلا تحاسد بين النجارين والحدادين والبنائين لاختلاف سبل الارتزاق باختلاف الأعمال ، وهذا بعينه يصح أن يكون السبب فيما هو حاصل فى القرى بين الفلاحين لا شتراكمهم فى عمل واحد وضيق القرى وكثرة الروابط المختلفة بينهم .

ومنها ما يجده بعض الناس فى نفوسهم من كراهية لنعم الله على عباده ، فمنهم من تراه دائما ساخطا على قضاء الله ونظامه فى خلقه كارها لما خص به غيرهم من نعم يرون أنهم أحق بها وإن كانت نعم الله عندهم أكثر وفضله عليهم أوسع ، ويكثر هذا بين أهل القرى وبعض المتعلمين الذين لم يسألهم الدهر ولم يواتهم الحظ ، فلم يظفروا من دنياهم بما ظفر به إخوانهم الذين هم فى منزلتهم أو دونهم .

وهذا النوع من الحسد أشد أنواع البخل لأن البخل يمنعك مافى يده وأما هذا فإنه يمنعك مافى يد الله :

قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ لِنِعْمِ اللَّهِ أَعْدَاءَ فَقِيلَ وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » وهو أيضا أخبث أنواع الحسد وأعما وصاحبه فى غناء دائم وهم ناصب لا يرضيه إلا أن

نزول نعمة الله عن محسوده ، فإن صادف هذا منه قدرة ونزوعا إلى الشر كان بوارا ومهلكة ، وإن صادف منه عجزا وذلا كان مجهدة له وحربا بينه وبين نفسه لا تنهدأ ثورتها ولا تسكن حتى يكون حرضا أو يكون من الهالكين .

وبمقدار ما يصيب الاء نسان من فضل الله ونعمته يكون حساده وحسد الناس له إذمامن نعمة إلا لها حاسد : قال عمر بن الخطاب : ما كانت نعمة الله على امرئ إلا وجد لها حاسداً ، ولهذا كان الذين اختصهم الله بحظ وافر من العلم والعقل في كل أمة وعصر هدف الحاسدين وكيدهم « والسيل حرب للمكان العالي » تراهم ينتقصون في كل مجلس ويتعرضون لهم بالثالب ليحطوا من قدرهم ويصرفوا الأمة عنهم . وأكثر ما توجه عليهم الطعن من حسادهم فيما امتازوا به من الصفات التي جمعت قلوب الناس عليهم ونالوا بها المكانة فيهم ، فيكون عملهم هذا سببا في إذاعة فضلهم وتوفير الناس على نشره : وفي هذا يقول أبو تمام :

وإذا أراد الله نشر فضيلة   طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت   ما كان يعرف طيب عرف العود
لولا التخوف للعواقب لم يزل   للحاسد النعمى على المحسود

نتائج الحسد

للحسد حسرة وألم يجدها الحسود في نفسه ويظهر أثرها في صحته وجسمه ولا يجدها إلا ألم انتهاء ولا عنه . مصرفا ما دامت نعمة الله تترى على عباده : قال ابن المعتز : « الحسد داء الجسد »

ومن آثاره انحطاط درجة الحاسد وانصراف الناس عنه ونفورهم منه لاشتماره بالحسد إذ يرون في الدتو منه عناء وفي البعد عنه راحة لهم وخلو بال .

وفي الحسد إسقاط الحاسد ربه بما يظهره من معارضته لقضائه في خلقه وتوزيعه نعمه فيهم ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ » وعن الحسن أنه قال : « الحسد

أسرع في الدين من النار في الخطب اليابس »

وهو سبب كل قطيعة ومفرق كل جماعة ، وإن تمكن من إنسان أفسد عليه أخلاقه وسهل عليه الكذب والغيبة والنميمة والغدر والخيانة والسعاية إذا وجد في واحدة منها ما ينال غرضه من محسوده ، وكثيرا ما يحمل صاحبه على فعل المنكر مما يخالف الدين والعقل فيقتل ويسرق ، وينال جزاء هذا راضيا مسرورا لأنه شفى بعض ما يجد من الألم في نفسه من محسوده ، وقد يدفع الإنسان إلى المكابرة في الحق وسلوك سبيل الضلال وهو عالم بذلك : كما حصل من مشركي قريش ؛ فإنهم لحسد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا عن الحق وهم به عالمون ورضوا بأن يكونوا من الأخسرين الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ، وهو الذي أغرى إخوة يوسف به ففعلوا به ما فعلوا ليخلو لهم وجه أبيهم ويفوزوا بمحبته ويكونوا من بعده قوما صالحين .

ولا تزال آثاره تعمل في هدم الأسر وتأريث نار العداوة والبغضاء بينها ، ومن أسباب هذا أن يخص والد أحد أبنائه ببعض ماله لمزية يراها فيه أو إحسان يقدمه إليه أو لسبب آخر غيرهما فيثير هذا حسد إخوته عليه ، فيعملون على الكيد له ويضمرون له ولا يبيهم الشر ، ويوقعون بهما سوء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فيكون ما اختص به ابنه وبالأعلى عليه وعلى ذريته من بعده .

ومن شأن الحسود إن كان المحسود غنيا أن يغمز فيما جمعه من المال ، ويظهر للناس أنه ما صار إلى هذا الغنى إلا من طريق الحرام ، وما جمعه إلا من سحت وباطل ، ويعرض به بذلك حسبه ونسبه وما كان يعمل قبل غناه مما يعدم منقصة ، ويعدده الناس مفخرة .

صفات الحاسد

من صفات الحاسد أن يسعى بين المرء وأهله الذين هم عدته في البلاء وزينته في الرخاء ، ويحرش بعضهم ببعض حتى يسد لهم بقرابتهم عداوة وبموذمتهم جفوة وبلينهم غلظة وقسوة .

ومن صفاته أنه إذا استشير كان غير أمين ولا ناصح في رأيه ، وإذا أُسدي إليه معروف كفره ، وإن رأى عيبا في محسوده أذاعه ونشره ، وإن حضر مدحه قذعه ، وإن رأى حسنة أخفاها ، وإن اطلع على سيئة أذاعها ، وإن كان عالما تنقصه من جميع جهاته وجعل محامده كلها ذمام وفضائله عيوباً : فإن كان ذا رأى في الدين قال مبتدع ، وإن كان ورعا ذا نسك ودين قال محتال ، وإن كان محسنا قال مرء ، وإن كان مجدا في طلب دنياه قال نهم جشع يستهلك دينه في جمع أطراف دنياه ، وإن كان زاهدا قال عاجز ضعيف ، وإن كان حلما قال جبان رعديد ، ومامن صفة تراها في الناس حمدا إلا يراها فيه ذما وله عيبا ونقصا .

وأمارات الحسد يتبينها المحسود في وجه حاسده ، فيعرفه بتغير لونه والأعراض عنه والامقبال على غيره والخلاف عليه في كل جليل وحقير وصغير وكبير ، وإن اتفق أن رأيت حاسدا يصبو لمحسوده رأيا أو يقل الخلاف عليه فاعلم أنه لا يزال في نفسه أثقل عليه من الدين الفادح والداء العيأ ، ولا يتودد إلا لمن يبغض المحسود ، ولا يعادى إلا من يحبه ، ولا يتقرب من أحد يعرفه إلا ليتنقصه عنده ، فهو عدوه في الباطن وصفيه في الظاهر ، ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة من شره والتحصن من أذاه : قال تعالى بعد الاستعاذة من شر ما خلق :
« وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ »

كيف تعامل الحسود ؟

إذا أحسست من أحد خلطائك الحسد فأقلل من مخالطته وابتعد عنه فأن هذا أدعى إلى السلامة من شره والتحصن من كيده ، وحصن شرك منه فلا يطلع منك على خفي من الأمور فيكون أعلم بما يضرك ويؤذيك ، ولا تغتر منه بما يبيديه من مودة ظاهرة تنطوى فيها عداوة باطنة وابتسامة متكلفة تنم على سخيمة كامنة .

طرق علاج الحسد

مما يحسم الحسد أو يذهب ببعضه أن يأخذ الحاسد بآداب الدين ويراقب الله في كل ما يفعله فإن في هذا جزا للنفس وتقويما لها ورياضة وتمرينا على ترك الحسد وهو إن عانى مشقة هذا في أول أمره سيحمد مغيبته ،

ومن ذلك أن ينظر في نتائج الحسد ويستكشف من هيجته فيتركه أنفة وكبرا ونحاميا من الاتصاف بسىء الأخلاق ، وأن يدفع بالحزم ما تغالبه عليه نفسه من حسد يكده ويكده لتطليب نفسه ويسلم له عيشه .

ومنها أن يخاف الحاسد الناس على نفسه أو عرضه ، فيتألفهم بإصلاح خلقه ومعالجة نفسه من دائها وأن يستسلم للقدر ويرضى بقضاء الله خيريه وشره ويقف عند حد النظر والاعتبار بما يحجزه الله في ملكه ، ويعتقد بأنه الحكم العدل يضع الأمور في مواضعها لحكمة قد تعلمها ، وقد يخفى علينا مكانها ، فلا نهتدى إليها ، فن وفق إلى إصلاح نفسه باجتنب الخلق الذميم فقد استبدل بالنقص الكمال وصرها عما فيه هلا كما إلى ما فيه سلامتها وراحتها .

واجب الآباء والمرين

يثور الحسد في الأطفال من اختصاص أحدهم بشيء دون باقيهم أو تميزه بمعاملة خاصة؛ فيجب على الآباء تجنب هذا كله وإنزالهم كلهم منزلة واحدة في العطف والمعاملة، وعلى المرين ألا يدعوا سبيلا للعداوة بين الأطفال وأن يؤلفوا بين قلوبهم حتى لا يجد الحسد إلى نفوسهم سبيلا، وألا يغالوا في أن يخلصوا واحدا منهم بعناية تجعل له دالة على إخوانه؛ فإن هذا يفسد أخلاق الذين معه فيحسدونه، ويلتمسون للإيقاع به الأسباب المختلفة، فيكذبون ويعتابون وينمون، وتلك سبيل الشر والضلال البعيد.

الحسد والحقد

تقدم القول مفصلا في الحسد وبواعثه ونتائجه، أما الحقد فهو شبيه بالغضب، وقد يفرق بينهما بأن الغضب عارض وقته تظهر آثاره على الغاضب في حركته وصوته وملاحظه، لكن الحقد غضب في النفس لا تظهر آثاره إلا في وقت معين ينتقم فيه الحاقد من المحقود عليه وينزل الأذى به، فالحقد إذا غضب مخبوء في أعماق القلب إذا انفجر خرب ودمر، وهو ليس من خلق المؤمن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن كئيس بحقوقه»: أي لا ينبغي له ذلك، وإنما عليه أن يجتهد فيروض نفسه على العفو والصفح والامتناع.

والحقد ينشأ أحيانا عن حسد المرء لغيره على ما أوتي من نعمة ورزق وجاه فيحسد الحاسد ثم يحقد ثم يُفسد وقد يكون سبب الحقد أن تجاري آخر بالشر لأذى وذل منه إليك، فتغضب عليه وتحقد ثم تترصد به الأيام، وبعد عناء طويل في حل ذلك الحل الثقيل إما أن تفوتك فرصة الانتقام وتكون أضعت عرك في الهم والكمد وتبغ الهفوات والعثرات بخصمك فلا تجد لها، أو تسنح لك الفرص فتنتقم وتشفي غيظك منه، وبعيد جدا أن يكون خصمك مقصوص الجناح إلى حد أن

تقلت من شره أولاً يفكر في أمرك ، فهو في نوبته أيضاً يحقد عليك ويأخذ في تدبير المكيد لك وانتظار الفرص للانتقام منك ، وهكذا يقضى المتحاقدون أعمارهم في الخصام ومحاولة الانتقام كما كان شأن عرب الجزيرة قبل الإسلام حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام ، فعلمهم الخير والفضيلة ومكارم الأخلاق وحضهم على العفو والصفح والحلم : قال تعالى في صفة الأبرار : « وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحقد والحض على العفو والصفح : « أَفْضَلُ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ » وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه : « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » وسرقت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه دراهم فجعل الناس يدعون على من أخذها فقال عبد الله لهم : « اللهم إن كانت حملته على أخذها حاجة فبارك له فيها ، وإن كان قد حملته على سرقتها جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه » ومثل ذلك في التحمل والحلم قول بعض الحكماء : إذا قالوا لك : إن فلانا ثلبك وانتقصك - فقل لهم : إنه لا يعرف جميع قائصي ، وإلا ما اقتصر على ما قال .

كدر النفس

إن الكدر والغم من أشد أدواء النفس وأعظم أمراضها ، فهو إذا أنشب أظفاره فيها أصبحت لاغية محلولة العرا ، فترتبك على الآسنان معيشته وتضطرب عليه حياته حتى يرى الدنيا في عينيه أظلم من الدجى ، وأضيق من سم الخياط . ولما كان هذا الداء عصى العلاج أبى المراس وجب أن يعمد الحكيم في علاجه إلى أقوى ما يكون لديه من الأدوية المختلفة ؛ فلأمراض الشدید الدواء الشدید .

وأول شرط في نفع الدواء للبدن أن يواظب المريض على تناوله ليكمل سريانه فيه ، ولا يخفأ في أن البدن مرتبط بالنفس ، كما أن النفس مرتبطة بالبدن ، وأن

مرض النفس يؤثر في البدن فيمرض البدن ، ومرض البدن يؤثر في النفس فتمرض النفس ، وأول مراقى السعادة: « النفس السليمة في الجسم السليم » .

ومما يندك على ذلك أنك ترى الشيء في حال انتظام صحتك ، فترتاح إليه نفسك وتستملحه ، ولكنها إذا رأت في حالة من حالات الجسم المعتلة انقبضت منه ، ونبت عنه ، والشيء هو واحد لم يتغير ، وإنما الذي تغير نظام الجسم : ومن هنا قول الحكماء : إن الأشياء الخارجة عن الآلهة ناسن لاقيمة لها في ذاتها ، وإن طريقة نظرنا إليها ، وكيفية استقبالنا إياها - هي التي تلبسها لباس الحسن أو القبح .

ولذلك كان من سوء الرأي وخبل العقل أن يهمل الآلهة ناسن أمر بدنه ، ويشغل عنه بسفساف الأمور ، وينهمك في سبيل المطالب الباطلة ، ويجعله فدية للسعى وراء المال أو البجاه أو العلم العقيم أو المجد الزائل .

وتنقسم معالجة النفس من أكرادها قسمين : الأول معرفة حقائق الأشياء في ذاتها ، والثاني معرفة ما تلبس بالآذهان من الأوهام الباطلة التي أغشى على الحقيقة وتشوهها ، فتوقعنا في الضلال ، وتورثنا الشقاء والبلاء . ولما كان من نتائج شقاء النفس من أحزانها وأكرادها الوصول إلى راحة الحياة فقد تعين علينا البحث أولاً عن حقيقة هذه الراحة في معيشتنا ، وعن حقيقة الألم وحقيقة الخير ، وحقيقة الشر ، ثم أهذه الدار دار ألم وشقاء خالية من أسباب السعادة والهناء ، أم فيها راحة للعيش ، وسعادة للحياة ؟ فنقول :

إن الله جلّت قدرته لم يرد بخلق شراً في هذه الدنيا ، ولم يجعلها مستقراً للألم ومستودعاً للعذاب ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، بل جعلها لأوليائه وهم أهل الفضيلة دار سعادة فانية يرحلون منها إلى دار سعادة باقية : قال الله تعالى : « أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .

ولقد اشتبهت علينا الأمور واختلفت في نظرنا الأشياء وأخذنا بتضليل المضلين وبطلان المبطلين ، فصرنا لا نفرق بين الخير والشر والطيب والخبيث والنافع والضار والمذة والألم ، بل أخذنا هذا مكان ذلك ، وصبغنا الضد بصبغة ضده ،

وحولنا الا شياء عن أصولها ، فوقعنا في شر العذاب .

ومن خالف الحقيقة أغنى فطرة الله التي فطر الناس عليها وانسلخ عنها - فما أحراه ألا يلقى في دنياه راحة ، ولا في حياته سعادة ، فنحن الذين نجلب الشر لأنفسنا ، ونخرب بيوتنا بأيدينا ، ونشكو الزمان وما فسد الزمان ، وإنما نحن الفاسدون : قال الشاعر :

يقولون الزمان به فساد وقد فسدوا وما فسد الزمان

وكما أنه لا يمكن طبيب الأبدان أن يعرف علاج الأمراض وشفاءها إلا بعد معرفة تركيب الجسم والوقوف على وظيفة كل عضو فيه : كذلك لا بد لحكيم النفوس من تشريح الفكر ، ومعرفة وجوه الخطأ والصواب فيه لانتظام صحة النفس ، واختلال صحة الفكر مبعثه الخطأ في الحكم على حقائق الأشياء والغلط في التقدير وضعف التمييز بين الصحيح والفساد .

من أجل ذلك كان توازن الفكر ، وصحة التمييز وسداد الحكم ومعرفة الأشياء من ذاتها مجردة عما يشوبها من الخطأ والوهم - هو ما نسميه عقلا ، وهو أحد أركان الفضيلة التي لا تنال السعادة والراحة في الدنيا بدونها .

وهذه السعادة التي سبق القول عليها مفصلا في الجزء الأول هي التي كانت الشغل الشاغل لجماعة الفلاسفة والحكماء منذ الدهر الأول ، فذهبوا فيها مذاهب شتى ، واختلفوا في كنهها اختلافا بينا دعا إليه حب الجدل وانتصار كل واحد منهم لرأيه ، حتى بلغ بهم الأمر أن جعلوا لما يسمونه السعادة العظمى مائتين وتسعين وجها كل واحد منها يختلف عن الآخر .

والرأيان الغالبان بين تلك الآراء المختلفة :

أحدهما أن سعادة الحياة هي ذات الفضيلة ، وأنه ينبغي للإنسان أن ينشدها بكل وسيلة سواء أوصل إليها من طريق الألم أم من طريق اللذة .

والآخر أن السعادة العظمى في اللذة يبلغها إلا نسان من طريق الفضيلة ، فالفضيلة هنا واسطة ، وهناك غاية .

ومن تأمل هذين الرأيين وجب عليه أن يأخذ بالأقرب منهما إلى الطبيعة البشرية والفطرة الإلهية وهو ثانيهما ؛ لأننا إذا تأملنا أطوار الإنسان كلها وجدناه يأنس إلى اللذة منذ نشأته في الوجود ، ويميل بطبعه إلى التمتع بها ، ويجدها خيراً عظيماً ثم هو ينفر كل النفور من الألم ويتقيه ، ويسعى جهده في دفعه عنه ، ويراها من أكبر الشرور .

وقد آن أن نبين غلط الناس في حكمهم على الأشياء وضلال رأيهم ؛ إذ يعتبرون الخير منها شراً ، والشر منها خيراً ، وأكبر خطأيتملكهم هو خوفهم وفرقهم من الموت الذي هو رافع الأسقام ومزيل الآلام ، فيعدونه أعظم الخطوب وأكبر الشرور ؛ ولذلك كان من أول هداية الأنبياء للناس تذكيرهم الموت ، ومن أكبرهم الفلاسفة تفكيرهم به ، وبسط القول في أن الحياة باطل ، والموت حق .

فمن منتهى غباوة الإنسان وجهله أن يتخذ في كل منبت شعرة من جسمه حبلاً من الأمل يعلقه بالبقاء في الحياة الدنيا ، ويمحو من ذاكرته كل سبب يربطه بصفائح القبر .

والناس بالنسبة إلى ذكر الموت قسمان :

قسم لا يتذكر الموت ، ولا يجري له على خاطر ؛ كأنه قد رسيخ في ذهنه أن لافناء مع البقاء ، ولا هلاك مع الوجود ، وهو لا يحس هذه الحقيقة أم الحقائق في الدنيا إلا عند المشاهدة والعيان ، ولا يذكر الموت إلا ريثما تنقضي عنه المشاهدة : كأن يشتد به مرض يذكره بالموت ؛ فإذا قام من مرضه لم يتذكر الموت بعده ، وإذا شاهد الموت بعينه في أهله وجيرانه لم يبق لديه إلا ريثما يطرق عليه شغل من مشاغل الحياة يصرفه عنه ، فيعود إلى ذهوله الأول وعماه المستديم .

وقسم يذكرونه دائماً لحشيتهم من وقوعه ، وخوفهم من نزوله ، فيتولاهم الرعب ، ويتربصون وقوعه في كل حين ، ويعتبرونه هادم اللذات ، ومقوض بناء السعادة ، وأكثر ما يذكرونه إذا خلوا من أشغالهم ، وانتقلوا إلى أوقات فراغهم ،

فيكدرون صفاءها ، ويسودون بياض عيشتهم بالتخوف الدائم من زوالها ،
وأشد ما يكون عذابهم من ذكرى الموت إذا أردف الله عليهم النعمة في إثر النعمة
وزادهم من متاع الدنيا وزينة الحياة ، فلا يبصر أحدهم ولده يلعب أمامه إلا ويغلب
على فكره التخوف عليه من الموت ، أو الترحل قبله ، ولما يتمتع به ، ولا ينظر
إلى ما اكتنزه من مال واقتناه من زخرف إلا نظر المغشى عليه خشية الحرمان منه
بالانصراف عنه ، وما يكون مصيره بعد رحيله وما كاله بعد زواله .

هذا الصنف من الناس في هم دائم وعناء مقيم للتوق من الأخطار والتحرز من
أسباب الهلاك ، ولا يكتفون في ذلك بما يدخل في طوقهم الاحتراس منه ، بل
ليجاوزونه إلى معالجة ما لا دافع له من الأقضية المحتومة ، والنوازل الطارئة ، والبلايا
العامة كالطواعين والأوبئة وغيرها من أمراض العدوى ، وكلزلازل والصواعق
والعواصف .

ومنهم من لا يركب السفينة خشية الغرق ولا القطار خوف المصادمة .
مما تقدم يتبين خطال القسمين ، والخطئة المثلى أنك إذا أخذت في جسمك
بقانون الصحة ، وعالجت نفسك وعودتها دقة النظر ، وحسن التبصر ، وصحة
القياس ومعرفة حقائق الأشياء ، وحلت بينها وبين التدرج في الهواجس والوساوس
وأبعدت بها عن الاستسلام للأوهام والأخيلة ، وتذكرت الموت في كل حين
وأنه بمقربة منك في كل لحظة ، وعند كل لفظة - إذا فعلت ذلك كله - هانت عليك
الدنيا ، وصغرت في عينيك ، ولم تحفل بنزول النوازل ، وحلول النوائب ، ولم تتأثر
من شرو الخلق ، وتذكر دائما عند كل خطب ينزل قوله تعالى مخاطبا صفوة
خلقه : « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » وكن فيهم مثل ذلك الحكيم الذي مثل
أمام قضائه ليحاكموه ظالما على إنكاره عبادة الأوثان ، فلما قضوا عليه بالموت
قال لهم : أنا أيضا قد قضيت عليكم بالموت .

الحياة المضطربة

من مقتضيات المدنية الحديثة تخبط المتحضر في كل لحظة من حياته ونظامه في شواغل تنقص عليه عيشه سواء في قضاء لباتاته الضرورية أو في لذاته الكمالية . وقد زالت مخايل اليسر من كل شيء من الفكر والعمل واللاهو ، حتى الموت ، وترحم الكثيرون على الماضي ليسره وخلوه من شوائب هذا الطلاء الكاذب ، إذ يجدون في حضارة هذا العصر تعددا للحاجات المادية واطرادا لزيادتها واستشراء لفسادها .

ولو قيل للساكنين - وقد كان حسن الظن رائدهم - إن المدنية ستصل يوما بالآء نسان إلى حيث يسخر البخار والكهرباء ويدلل الصعاب لخالوا إنسان هذا العصر كأنما دخل الجنة بلابعث ولا حساب .

ولو أن صورة هذا العصر بمافيها من الرق الفني مرت على أذهانهم لتوهوا أن هذا الرق هذب أخلاق الناس وصفى نفوسهم ولكن الواقف على أسرار المجتمع الآء نساني واثق من أن شيئا من هذا لم يتحقق ، والتخدوع من يحسب أن حالتنا المعاشية الآن أدعى للرضا من حالة أسلافنا الغابرين .

وليس الغرض هنا كشف الأسباب المؤدية إلى هذه النتائج بل إيراد حقيقة الواقع ، وتعرف الآء جابة عن هذا السؤال وهو : آلا نسان سعيد اليوم ؟ أهو أكثر ارتياحا لقلده من سلفه ؟ .

الجواب كلا ! فلم يمر على الآء نسان حين أزعجته فيه هذه الوسوس كهذا العصر الذي ظهرت فيه الآء نسانية في ثوب مبهرج ، لأن من يعن النظر فيما ذكر ويوازنه بما يقال من أن الحاجات المادية تزيد زيادة مطردة مع الثروة والكسب يقرردون تردد أن الجشع استولى على النفوس ، فطمس البصائر ، وأن الاشتغال بشئون الغد سلبها لذة حاضرها ، وجعلها تمنع في طغيانها .

وما علمنا أن فقر الغابرين ساقهم إلى المساوى والمخازى التي تورط فيها أهل هذه الحضارة لجشعهم وأثرتهم وانصرافهم إلى إرضاء شهواتهم الذاتية والسياسية .

لا جرم أن الميول المتنوعة مدعاة للأحقاد والخصومات ، وكل من يقف نفسه ومواجهه على شهوات النفس يضاعفها حتى يضعف أمامها وتقوى عليه فتستعبده . وكل أمانى الإنسان الذى تعبدته شهوته تنحصر فى نيل ما تنصرف النفس إليه واستلاب ما فى يد الناس ، وذلك يفتح باب الخصومة والشحناء .

وجلى أن قيمة الإنسان ليست فيما يمتلك ، وإنما قيمته ذاته وصفاته ، ولكن أكثر أهل هذا العصر ماديون لقيمة فى أعينهم لغير الماديات ، ولذلك هم على ضلال فى معرفة أقدار الناس والاحتفاظ بكرامتهم . ولو فقهوا لاسبقان لهم أن آية الرقى الصحيح هو أن تكف النفس عن طلب السعادة من غير طريقها ، وأن الحضارة الحقيقية والتدين القويم أن يعيش الإنسان فى بيئة تناسبه ، وعلى قدر ما تسمح به موارد كسبه وابتعاده عن الظهور الكاذب .

ومن آيات الرقى الصحيح السير على سنة البساطة واليسر فى كل شئ . حتى التعليم والحرية ، ولا يزيد بذلك الحز على إهمال التعليم وتحصيل المعارف ولا إحصاء أبواب دور التعليم ، بل الوثوق من أن التعليم وجميع وسائل التحضر ليست إلا مميزات للمدينة تختلف فيها الفائدة والضرر باختلاف خلق المتحضر وسلوكه ، وكذلك الحال فى الحرية ، فهى إما ضارة وإما صالحة تبعاً للملابسات وطبائع القائمين بطلبها أو الممتنعين بها .

الحرية روح حياة راقية يتغذى بها المرء ويذمغ تدرج النفس فى طريق الكمال وهى من مقتضيات النظام ؛ لأنه ضرورى للحياة والكائنات .

وإذا وقف الإنسان عند حده وعرف كيف يطيع وحى ضميره كان الإنسان الجدير بالحرية ؛ وغنى عن البيان أن من أهم أركان الحرية الطاعة للنظام العام ، وليس هذا من زخارف الحياة أو من مقتضيات ميول بعض ذوى النفوذ والسلطان ،

وإنما هو أمر محتوم تنحني أمامه أرفع الرأس .
ولكن على بينة من أن التعلم والحرية والرق والتدين ليست إلا عرضاً ، أما جوهر الأمر فهو الاهتمام بالضمير والخلق والإرادة ، فتلك تشف عن صميم الذات ، وكل ما عداها أعراض كجالية لأجواهر ضرورية .

من أجل ذلك وجب علينا أن نجرد الحياة من الأعباء الباطلة ونحررها من رق البهرج والتمويه ، ونؤدّن أن أقوم السبل لترقية النوع البشري العناية بهذيب الخلق ، وتطهير الضمير ؛ فكما أن قيمة المصباح ليست في حسن زخرفته ودقة صناعته ونفاسة معدنه ، بل بمقدار ضوئه : كذلك لا يجوز تعيين مرتبة الإنسان وقدر قدره بما ملكت يده ولا بسعة عيشه ولا ببسط جاهه ولا بطول باعه في العمليات والفنيات ، بل بخلقه وأدبه وحياة ضميره .

الغيبة والنهيم

الغيبة

الغيبة جنبك الله أذم الأفعال مقصدا وأخبث الأقوال معتقدا وأسوأ الأخلاق مذهبا وأصعب الأحوال مركبا ، تدل على الحسادة والبغى ، وتدخل مدخل النهيم والسعى ، وتنبئ عن غائلة وحقد ، وتكشف عن خبث طوية ، وقد قرنها الله عز وجل بأكل الميتة فقال سبحانه : « وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ » :

روى أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانتا تغتابان الناس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمَا وَأَفْطَرَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا » ووفدت امرأة عليه صلى الله عليه وسلم تستفتيه فلما قضت حاجتها وفرحت قالت عائشة رضي الله عنها : ما أفقرها !! قال لها صلوات الله وسلامه عليه : « مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَالْغَيْبَةَ قَالَتْ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا قُلْتُ مَا فِيهَا . قَالَ : أَجَلَ لَوْلَا ذَلِكَ لَكَ لَكَانَ
بُهِتَانَا .

وقال معاوية بن قرة : لو أن رجلا أقطع مريك فقلت إنه أقطع كنت قد اغتبهته .
فذكر ذلك لأبي إسحاق الهمزاني فقال : صدق .

الزئمة

الزئمة من أكره الخلال الذئمة ، تدل على نفس سقيمة وطبيعة لئيمة مشغوفة
بهتك الأستار وإفشاء الأسرار وإدخال الأضرار ، وربما أدت إلى سفك الدماء
وانتهاك المحارم واستباحة الأموال : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :
شر الناس المثلث . قيل : وما المثلث ؟ قال : الساعي بالزئمة فإنه يهلك نفسه ومن
سعى به ومن سعى إليه . وقال أيضا في قول الله سبحانه : « وَيَلْ لَّكُلِّ
هُمَزَةٌ » : هو المشاء بالزئمة بين الإخوان . وقال مجاهد في قول الله عز وجل :
(وَأَمْرًا لَهُ حَمَالَةَ الْحَطَبِ) : كانت تمشي بالزئمة . وقال الله عز من قائل :
(وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بَنَمِيمٍ) وروى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) وفي رواية أخرى
(نَمَامٌ) والمعنى واحد . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (شَرُّ
النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوًّا لَا يَحْدِثُ
وَهَوًّا لَا يَحْدِثُ) وقال عطاء : قدمت مكة فلقيني الشعبي فقال : يا أبا زيد أظرفنا
بما سمعت . قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول : لا يسكن مكة سافك دم
ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة . فعجبت منه كيف عدل سفك الدماء بالزئمة ،
فقال الشعبي : ما يعجبك من هؤلاء ؟ هل تسفك الدماء وترتكب العظام
إلا بالزئمة ؟

موازنة بين النميمة والغيبة

النميمة جامعة بين النَم والغيبة ، فكل نَمام مغتاب ، وليس كل مغتاب نَماماً .

ومن بعض وصايا الحكماء في النميمة : إياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتورث الإحـن .

وذ كرحميد أن رجلا ساوم عبدا فقال بائعـه : إني أتبرأ إليك من النميمة . قال : نعم أنت برىء منها . فاشتراه وأتى به إلى منزله فجعل العبد يقول لامرأته : إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويتسرى ، فلو تحملت وأخذت شعرة من حلقة لصنعت لك بها شيئاً يعطفه عليك ويصلحه لك . ثم قال للزوج : إن امرأتك قد شغلت بغيرك وهي تريد قتلك إذا أنت نمت . فأتى الرجل منزله وهب يتناوم ، فلما رأته قد نام أخذت الموسى ، وأتت لتحلق شعرة من حلقة ، فلما وصلت إليه قام فقبض على يدها مع الموسى ، فأخذها من يدها وهو لا يشك فيما قاله الغلام فقتلها بها ، ولما جاء أهلها قتلوه بها ، ثم أسفروا التحرى عن كيد الغلام ، فقتل ، فهذا من المثلث الذى تقدم ذكره .

والغيبة ذكر كرك أخاك في غيبته بما يكره ، وإذا لم يكن فيه شيء مما غبته به سمي قولك اقترأؤ بهتنا وكان إثمك أشد وأعظم من الغيبة ، وبشاعة ذلك كله واستنكار أمره ومبلغ ضرره في تأريث نار الفتـن وتقطيع روابط الألفة بين الناس - أمر مستفيض لا يحتاج إلى بيان ، وقد نهى الشارع عن الغيبة ، وحض على تجنبها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ حِفْظُ اللِّسَانِ طُوبَى لِمَنْ شَغَلَتْهُ عَيْنُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ » .

وخليق بأهل الفضل ألا يلقوا بأنفسهم في تيار الغيبة مع الذين يقتابون الناس ، بل لتكن فيهم شجاعة أدبية يقفون معها موقف الحق والاعتدال ، فيحسنوا محضر المغتاب ، ويدافعوا عنه أو يقوموا من المجلس .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لِيَرُدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعَلَّمُ مِنْ نَفْسِكَ » : أى إذا أردت الطعن فى الناس ففكر أولا فى نفسك تجد فيها عيوباً ربما كانت أبشع وأسوأ مما تذكر عنهم ، وإذ ذاك تنزجر وتكف عن الوقعة فيهم . وهذه الطريقة من أنجع أدوية داء الغيبة لمن وفقه الله .

ومن أفتيح أنواع الغيبة هجو الناس شعراً فإن الشعر أسير فى الناس وأعلق بالأذهان ، فيكون ضرره أعم والأيذاء فيه أتم ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الغيبة خاصة فقال : « أَرَبِى الرَّبَّاشَتَمُ الْأَعْرَاضِ وَأَشَدُّ الشَّتَائِمِ الْهَيْجَاءُ وَالرَّأْيَةُ أَحَدُ الشَّتَائِمِينَ » .

وبالجملة فإن الغيبة مما حظره الإسلام . قالوا : إلا لمصلحة شرعية يتوقف تحقيقها على ذكر الآخر بعيوبه وقبيح أعماله :

فمن ذلك أن يظلمك رجل فتصف من ظلمه لولاة الأمور كي ينصفوك منه . هذا فى المصلحة الخاصة .

أما فى المصلحة العامة فكأن يكون الرجل مجاهراً بأعمال منكرة أو مزاعم باطلة ينشأ عنها فساد وفتنة فلك إذ ذاك أن تصف من أعماله وسوء مقاصده كي يساعذك الحكماء أو الرأى العام على تدارك أمره وكف شره . وهذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (أَوَرَّعُونَ عَنِ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَنْ تَذْكُرُوهُ بِهِ ؟ اذْكُرُوهُ يَعْرِفَهُ النَّاسُ)

وجلى أن تكون الحكمة رائد العاقل حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجر ويتوصل إلى كف شره ومنع أذاه عن الناس وإلا كان السكوت أسلم وانتظار الفرص أفضل وأحكم :

عاب رجل رجلاً عند بعض الأشراف فقال : قد استدلت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها أما سمعت قول الشاعر :

لا تهتك من مساوى الناس ماستروا فيهنك الله سترا من مساويكا
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيكا
وقيل لعمر وبن عبيد : لقد وقع فيك أيوب السخيتاني حتى رحمتك . قال : إياه
فارحموا . وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به
ودعه منه ما تحب أن يدع منك .

الكذب

الكذب رأس الذنوب ، هو يؤسسها وهو يتفقدتها ويثبتها ومراحلها النفسية
ثلاث :

الأمية والجحود والجدل : يبدو لصاحبه بالأمية الكاذبة فيما يزين له من
الشهوات ، فيشجعه عليها بأن أمره سيخفى ، فإذا ظهر من صاحبه قابله بالجحود
والسكابة ، فإن لم يفلح في ذلك ختم بالجدل ، فخاصم عن الباطل ووضع له الحجج
وكابر في الحق .

وما الكذب إلا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ، فهو جماع كل شر
لسوء عواقبه وقبح نتائجه ، ولذلك تواترت الشرائع عن الصد عنه ، وظاهرها
العقل على منعه والنفور منه : قال تعالى : (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) وقد صرح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن
يتصف المؤمن بالجهن والبخل (وهما على ما تعلم من أقبح الصفات) ولا يتصف
بالكذب : روى ابن صفوان قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : (أَيْكُونُ
الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟) قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : أَيْكُونُ بَخِيلًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قِيلَ : أَيْكُونُ كَذَابًا ؟ قَالَ : لَا .

وقال بعض الحكماء : عليك بالصدق فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع
بأعز من الصدق . والصدق عز وإن كان فيه ما تنكره ، والكذب ذل وإن كان
فيه ما تحب ، ومن عُرف بالكذب اتهم بالصدق ؛ لأن الصدق شرف والكذب

خسة ونذالة ، والشرف أولى بالمحافظة عليه وإن أعقب ذلك شرا ، والخسة أولى بالاطراح وإن أعقب ذلك خيرا ، وهو مع ما فيه من الموبقات تأباه النفوس الآبية والطباع السليمة ؛ لأنه مثل للنفس مضيع للمروءة : قال ابن السماك : (ما أحسنني أوجر على ترك الكذب ؛ لأنني أتركه أنفة) وقال آخر : لو لم يترك العاقل الكذب لإمروءة لكان بذلك جديرا فكيف وفيه المأثم والعار ؟ .

أسباب الكذب

(١) يكذب المرء لجلب نفع متوهم أو دفع ضرر متوقع اعتزاذا بخدع النفس الأمارة بالسوء واستسلاما للهوى ، فيكون ذلك أبعد لما يرجو وأدنى مما يخشى ، وكم كاذب أتاك محتالا بكذبه عليك حتى إذا تبينت كذبه صدف عنه وأغفلت أمره ، وكم صادق لم يجد من صدقه موادة عاجلة كانت العاقبة له والظفر حليفه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تَحَرَّوْا الصَّدَقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ الْهَلَكََةَ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ ، وَتَجَنَّبُوا الْكُذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكََةَ) .
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : لأن يرضى الصدق - وقلم يضع - أحب إلى من أن يرفعنى الكذب ، وقلم يفعل)

(٢) ويكذب المرء ليكون حديثه مستعذبا وكلامه مستظرفا إذا لم يجد في الصدق حديثا يعذب ولا كلاما يستظرف ، وهذا النوع من الكذب صادر عن مهانة النفس وانحطاط الهمة أو عن الاحتيال لكسب الرزق والزلفى ممن يجد في الازدلاف إليهم منفعة من ذوى الثراء الذين يتلهون عادة بسماع أحاديث مثله وإن كانت كاذبة ، وإن من يفعل هذا لا يلبث أن يصير موسوما بالكذب تنسب إليه شوارده وتضاف إليه أكاذيب غيره ، فيجمع بين معرفة كذبه وكذب غيره ومضرة كذبه وكذب غيره :
حسب الكذوب من البليّة بعض ما يحكى عليه

- فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه
وهؤلاء تجدهم ينتقلون من مجلس إلى مجلس ومن بيت إلى بيت
يذيعون أحاديث الناس من غير أن يتحروا الصدق في نقلها ، وربما تعمدوا
أن يدخلوا الكذب فيها ليسروا جلساءهم ويضحكوه .
- (٣) ويكذب للشفى من عدوه والنكايه به ، فيصفه بالقبايح وينسب إليه
أقوالا وأفعالا يرى في نسبتها إليه غما له أو إيقاعا بعدوه أو حطام من شأنه
أو صرفا للناس عنه ، وهذا شأن كثير من الناس يحمل الرجل منهم على
الرجل في غيبته ، فيسمه بأقبح ما يسم به إنسان إنسانا ، ويلمزه في عرضه
وشرفه ، وينال منه ليصرف عنه الناس ويعطفهم عليه ، فإذا ظفرت
بصاحبه في مجلس رأيت يتحدث فيه بمثل حديثه ، وحينئذ يلتبس عليك
الحق بالباطل ، ولا تدري أيهما الصادق وأيهما الكاذب وأيهما الظالم
وأيهما المظلوم .
- (٤) ويكذب لأن الكذب صار عادة له بتواتر أسبابه وترادف دواعيه ،
وإن مثل هذا لورام الصدق والبعد من الكذب يرى ذلك عسيرا
عليه ، لأن العادة أملك ، ولهذا قال بعض الحكماء : (من استحل رضاع
الكذب عسر فطامه)
- (٥) ومن غريب شأن الكذاب أن يكذب الكذبة ، فتضطره إلى كذبات
لمداراتها ، وقد يضطره هذا إلى متابعة الكذب ، فيسوق من الأقوال
والأحاديث الكاذبة ما يؤيد رأيه ، فيستحيل كلامه إلى هذيان وهراء
من القول حظ الناس منه الضحك والسخرية به .
- كما يكذب في كثير من المواضع على نفسه : كالذي يحدثك ويحلف جاهداً
أنه أدى ما يجب عليه ، ولم يقصر في شيء مما كلف أداءه ، وهو يعلم
يقينا والناس كذلك أنه كاذب فيما ادعى كما يحصل من الكسلان والجبان

والبخيل الذى يحتال فى الأعذار إلى نفسه بأنه ما كسل ولا بخل ولا جبن ليخدعها ويغشها ويصرفها عن طلب الحق أو لوم الضمير ، وهؤلاء تنتهى بهم الحال إلى أنهم لا يستطيعون فيما بعد أن يفرقوا بين الحق والباطل والصدق والكذب .

(٦) ويكذب لنقص فى دينه وزماتة فى مروءته ؛ لأن الشرع يحظر الكذب وإن جر نفعا ودفع ضرا ؛ فذو الدين لا يجرد من نفسه ما يساعده على الكذب فلا يكذب بخلاف من نقص دينه فأنه لا يجرد من دينه ما يمنعه الكذب الذى فيه انتهاك حرمة الدين والآداب وانقاص المروءة

(٧) ويكذب جريا على قولهم أعذب الشعر أكذبه : مقالة أرسلها قائلها ، ففهمها الناس على غير وجهها ، وتأولوها على غير ما يريد صاحبها ، وجرت عندهم مجرى الأمثال ، وليس ما عذب من قول الشعراء واستحسن من مبالغاتهم حتى صار كذبا صراحا - استحسانا للكذب فى العقل ؛ لأن العقل يوجب قبيح الكذب فى جميع مظاهره ، ولا سيما إذا لم يجلب نفعا أو يدفع ضرا فن ذلك قول الشاعر :

ومر بقلبي خاطرا فخرحته ولم أر شيئا قط يجرحه الفكر

فهذا القول بسلوك الشاعر فيه سبيل المبالغة والتشبه والاقتدار على صناعة الشعر أخرجه من أن يكون كذبا ، ولا سيما أن شواهد الحال تجعله لا يلتبس بالكذب ، ولهذا حسن فى الصناعة ، ولم يقبح فى العقل وإن كان الكذب فيه مستقبحا .

أمارات الكذاب

للكذاب أمارات تنبئك عن حاله وترشدك إليه قبل أن تجربته : من ذلك أن تراه يسمع الحديث فى مجالس فيؤردّه بعد قليل على غير ما سمعه ، وأنه إذا روجع فيما ينقله من الأحاديث ودقق معه فى البحث فيها حصر واربتك

وأنكرها أو نسبها إلى غيره أو قال : (هـ كذا سمعتها) : وفي هذا يقول سيدنا علي : (الكذاب كالسراب)

ومن أماراته أنك إذا دقت النظر وهو يتحدث إليك ظهر لك في أعطاف قوله وأساير وجهه واختلاج عينيه ما ينم على كذبه ورييته ؛ لأن الكذب حالة تبدو على المحدث إذا أخفاها أثارها الطبع اللهم إلا قليلا ممن لهم قدرة على أن يلبسوا الحق ثوب الباطل ويزينوا القول حتى يحسبه السامع صدقا وما هو بالصدق يساعدهم على هذا فحوة وجوههم ومراعاة ألسنتهم على تلميق الأحاديث المكذوبة .

ضروب الكذب

أولا : ما كان مته متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم ، وهذا من أشد الكبائر وأقبح الجرائم التي تضر المجتمع الآله نساني وتفضي على العدل والنظام ؛ فإن الذي يقول الزور ليقطع حقوق عباد الله أو يثلمهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أنفسهم لأضر على نفسه وعلى المجتمع الآله نساني من كل ما يضر الآله نسانية ويؤلمها ، وقد عرض بذلك نفسه لغضب الله تعالى ومقتته ، وكان سببا في بث الفوضى وتحريض المجرمين على اقتراف الجرائم ، فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون وهم آمنون من العقوبة ؛ لأنه يجد شاهد الزور يساعده على الآله فلات منها ، وفي ذلك خطر عظيم وبلاء شديد .

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا : « أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايَرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ قَعَدَ فَقَالَ : وَقَوْلِ الزُّورِ » متفق عليه

ولا فرق بين أن يكون ذلك الحق الذي اعتدى عليه الكاذب كبيرا أو صغيرا ، وسواء أ كد شهادته باليمين أولا إلا أنه إذا كان الحق كبيرا كان تأثيره على نفس المعتدى عليه شديدا ، أو كان مؤ كدا بالخلاف بالله تعالى ؛ فانه يكون أشد جرما وأعظم إثما .

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لَيْسَ تَطِيعَ بِهَا مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ » قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا . قال : « وَإِنْ كَانَ سِوَا كَأَمِنْ أَرَأَيْتَ » رواه الشافعي في مسنده بهذا اللفظ . وفي هذه الصورة أمور ثلاثة :

الأول : الكذب وهو تعمد الإخبار عن الشيء بغير الواقع . الثاني : الجرأة على الله تعالى باستعمال اسمه الكريم كذبا ، الثالث : الاعتداء على حق الناس . ولا ريب في أن اجتماع هذه الثلاثة من أكبر الكبائر .

ثانيا : ما كان منه غير متعلق بحقوق العباد ، ولكن الخالف أكده باليمين ، وهذا كبيرة أيضا لما فيه من الجرأة على الله تعالى والاستهانة بالكذب : يشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ نُكْثَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه الترمذي والحاكم وصححه :

ومعناه أنه إذا أدخل في يمينه شيئا من الكذب والإخبار عن الشيء بغير الواقع أثر ذلك في قلبه كما تؤثر النكتة السوداء ، وكذلك شأن الجرائم والموبقات ، فأنها تتراكم على القلب نكتا سوداء فتكون كالطابع فلا يؤدى وظيفته ، وهنا يدل على أن الخلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر .

ثالثا : ما كان منه غير متعلق بحق الناس ولم يؤكده باليمين ، وهذا تارة يقصد به المزاح والسخرية ، وظاهر الحديث يقضى بأنه كبيرة : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِكَذِبٍ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَيْلٌ لَهُ ، وَيْلٌ لَهُ » رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم ؛ لأن الذي يفعل ذلك قد استهان أولا بأمر الكذب واستلذه ، فلا يلبث مثل هذا أن يكون الكذب عادة له ويصبح من الكاذبين الذين يتكرر كذبهم ولا يصدق لهم أحد حديثا حتى لو كان صادقا ، والشريعة الإسلامية حريصة دائما على

الاحتياط في درء الفساد ، فمن أجل ذلك كرر رسول الله كلمة الويل التي تدل على العذاب والسخط في شأن من يكذب ليضحك الناس .

رابعا : ما كان منه متعلقا بالله ورسوله : كأن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا متعمدا ، وهذا من أخش الكبائر وأشدّها خطرا على الدين ، وليس لهذا جزاء سوى أن يتبوأ مقعده من النار .

وكل هذه الأمور ليست من خلائق الإساءة ؛ لأنه إنما يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل ، فطبيعته الكريمة تأتي سفساف الأمور وتحرم الإضرار بالناس ، وقضاياها تنطوي على مافيه مصلحة المجتمع الإنساني وبقاؤه وتنمية العمران :

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ خَصَلَةٍ يَطْبَعُ أَوْ يُطَوِّى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ » رواه ابن أبي الدنيا وغيره .

وقالت عائشة رضي الله عنها : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبر ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذبة فما تنحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث الله عز وجل منها توبة : رواه أحمد وابن أبي الدنيا .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » وكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات . فقال أبو ذر رضي الله عنه : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : « الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطِي شَيْئًا إِلَّا مَنَةً ، وَالْمُنْفِقُ سَلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ » : والمسبيل إزاره هو الذي يجر أثوابه فخرا واختيالا ، أما المنان فهو ساقط الروء ؛ لأنه إن أحسن إلى فقير أضع إحسانه بالمن عليه ، وربما تأذى بالمن عليه أكثر من منفعة بما أخذ منه ،

وإن أعان صاحباً أو جامل أحداً بمعروف أخجله بمنه ونقص عليه عيشه وكدر صفوه ، وقد يكون ضرر ذلك عليه أكبر مما استفاده منه .

وهناك ضروب من الكذب قد اتخذت أسماء خاصة : فمنها : النفاق : وهو أن يظهر الأمان غير ما يبطن : اشتقته العرب من النافق ، وهو إحدى جحر اليربوع ، يكتمها ويظهر غيرها ليلجأ إليها عند الحاجة :

ومن هذا سمي الرجل الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر منافقاً ، فهو كاذب على . ومن هذا النوع من يظهر الصداقة ويبطن العداوة ، وكل من يظهر بمظهر ينافي حقيقته فهو منافق مذموم .

ومنها الملق أو التلقى : وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه ؛ لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تنال منه منفعة أو نحو ذلك ، وهو من أقبح الصفات والمتملق شر من يجاهر العداوة ويذم علانية ؛ لأن هذا يسهل اتقاء شره .

و ضد النفاق والملق الصراحة : وهي أن تفتح قلوبنا لمن نخاطبهم وأن نصدق في التعبير عما تكنه ضمائرنا : والكلمة مأخوذة من قولهم : « ابن صريح » إذا ذهب رغوته وكان خالصاً : والصريح من الناس من يخلص من الغش ويظهر لمن يحده حقيقة ما في نفسه .

وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنها تقتضي أن يقول الإنسان كل حق لكل إنسان ، وهذا ليس بصحيح : فهناك مجال للقول ومجال للسكوت ، وليس من الصراحة أن تجرح إحساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك ، كما أنه ليس من الصراحة أن تفخر بأعمالك أو تفشي ما تعرفه من أسرار نفسك أو بيتك أو جيرانك أو أصدقائك ولو كان ما يتحدث به حقاً .

ومنها خلف الوعد : فمن وعد آخر وعداً وفي نيته عند وعده ألا يفي فقد كذب ، وكذلك من كان في نيته الوفاء ثم أخلف لا بعذر أو لعذر يستطيع التغلب عليه :

لا جرم أن في خلف الوعد إضراراً بالموعود كإضاعة وقته أو ضياع أمله أو نحو

ذلك ، والوعدين : فكما يجب إيفاء الديون يجب وفاء الوعود ، ويجب الاقتصاد فيها حتى لا يعد الإنسان وعدا إلا وفي عزمه أن يعمل ، وفي استطاعته أن يفي .

ولا يحق للإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب ، بل ينبغي أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأعماله .

مسوغات الكذب

في أخلاقنا الاجتماعية ناحية تكاد تكون عامة بين جميع الطبقات وهي الكذب في الحديث والرواية والعمل لا شيء سوى التخلص من عتاب صديق أو عناء زيارة واجبة أو دفع تبعة محتملة : كاعتذارك عن تلبية دعوة بداعي المرض مع أنك لم تكن مريضا ، أو قولك لخادمك عند زيارة أحد تكرمه مقابلته : قل له : إني لست في الدار مع أنك فيها .

وكتجاهل أمر تعرفه أو التغاضي عن شيء تكره إفشاءه والتمارض السياسي الذي يتظاهر به بعض الساسة - كل ذلك من هذا القبيل .

والمصانعة والمداهنة والرياء والتقية وإن اختلفت أسماؤها - هي في الحقيقة لا تخرج عن حد الكذب مادام الكذب هو الإخبار بشيء على خلاف ما هو عليه مع العلم به : فالمصانع والمداهن والمرائي جميعهم يقولون بخلاف ما يعتقدون ، وهو الكذب بعينه ، والذين يستعملون التقية وهي إظهار خلاف ما يبطنه المتكلم دفعا لضرر يظنونونه لاحقا بهم إن هم صارحوا بالحقيقة - ليسوا سوى كذابين أيضا .

فلماذا يرتكب الناس هذا النوع من الكذب ويفرون من مواجهة الصراحة ولا يروون في ذلك غضاظة عليهم ولا حرجا ؟ أليست لهم مندوحة عن الكذب بالعدول عنه إلى ما يؤدى الغرض منه ؟ وهل هناك حالات يغتفر فيها الكذب وما هي ؟

هذه قضية جديرة بالبحث والتحصيل لمساسها بناحية دقيقة من نواحي أخلاقنا الاجتماعية :

إن الكذب هو بلاريب من أقبح الخلال وأوضعها ، ولهذا نهت عنه جميع الشرائع والأديان ومقتته العقول ، وكفى بالكذب شينا ومهانة أن صاحبه مردول محقر لا يصدق الناس ولو صدق . ولا حاجة بنا إلى سرد ما قيل في شناعة الكذب والكذابين فذلك مما يطول شرحه ، وحسبنا أن نبين : هل تسوغ الغاية الشريفة هذه الواسطة الوضيعة في نظر العقل والشرع ؟ وإن سوغتها فما هو مدى هذه الغاية ؟ :

إن الشرع قد أجاز لنا ارتكاب بعض المنهيات للضرورة : فأجاز المضطر أكل مال غيره لدفع الجوع متى خشى الهلاك ؛ عملا بقاعدة الفقهية : (الضرورات تبيح المحظورات) كما أجاز ارتكاب أخف المفسدتين واختيار أهون الشرين متى تعارضا : فأباح لمن أكره بالقتل التكلم بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ولكنه مع ترخيصه بهذه المنهيات قد قيدها بالقدر الذي تندفع به الضرورة : فنص على أن (الضرورات تقدر بقدرها) : فلا يجوز للجائع أن يأكل من مال غيره إلا بالقدر الذي يحفظ حياته ويدفع عنه الهلاك ، ومتى أمكن دفع الضرر بالإخافة والتهديد أو الضرب العادي فلا يصار إلى دفعه بالقتل ؛ لأن القدر الزائد عن الضرورة مساو للاعتداء بل زائد عليه ، فلا يسوغ لنا التجوز في الرخص وارتكاب ما نهى عنه الشرع في سبيل مصالحنا وشهواتنا تحت ستار الضرورة . وهكذا الكذب فهو وإن كان حراما - قد يباح في بعض الأحيان للضرورة متى كان في الجهر بالصدق خشية ضرر أو فتنه أشد شرا من الكذب .

يقول العلماء : إن الكذب ليس حراما لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، وربما كان واجبا في بعض الأحيان :

أرأيت لو أن رجلا سعى خلف آخر بالسيف ليقتله فدخل دارك ، فانتبه إليك الرجل يسألك : هل رأيت فلانا ؟ - فماذا كنت قائلا ؟ ألا تقول :

ما رأيته؟ وهذا كذب ، ولكنه خير من الصدق ، بل واجب عليك ، لأن فيه حقن دم .

ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين : إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن الوصول إليه بالصدق والكذب معا - فالكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة الدم واجبة .

فتى كان في الصدق سنك دم امرئ قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومتى كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه مأم - كن ؛ لأن الاء انسان إذا فتح باب الكذب على نفسه يخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراما إلا للضرورة :

روى عن أم كاثوم قالت : ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الاء إصلاح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها . وقالت أيضا :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ أَنْمَى (١) خَيْرًا) وروى عن أبي كاهل قال : وقع بين اثنين من أصحاب النبي كلام حتى تصارما ، فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان ، فقد سمعته يحسن عليك الشاء ؟ ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلمحا ، ثم قلت : أهلكك نفسي وأصلحت بين هذين . فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يَا أَبَا كَاهِلٍ ، أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَتَوَّ) : أى

(١) أذاع

بالكذب .

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ماعداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح للقائل أو لغيره :

أما ما كان له : فمثل أن يأخذه ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ فَلَيْسَتْ تَرْتَبُ بِسِتْرِ اللَّهِ) : وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ؛ فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظالما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا .

وأما الكذب لغرض غيره فبأن يسأل عن سن أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس ، ولكن الحذيفه أن يقابل بين الكذب والصدق بالميزان القسط ، فإذا ظهر له أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله أن يكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الشرع فيجب الصدق . وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ؛ لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه ، ولكن بالنظر لغموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحذر الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك متى كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز له المسامحة لحق غيره والإضرار به . وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم ، ثم هو لزيادة المال والجاه ولأموال ليس فواتها محذورا . . .

فيظهر مما ذكره حجة الاسلام الغزالي أن الكذب قدر خص به للضرورة في بعض المواطن دفعا لضرر لا يمكن اجتنابه إلا بالكذب ، فيباح حينئذ ، ولكن هذه الرخصة يجب ألا تتعدى حدود الضرورة .

وكان السلف يعدلون عن الكذب إلى المعارض ويرون فيها مندوحة عن الكذب عندما يضطرون إليه : ومثال التعريض أنه إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب تقول : إن الله تعالى أعلم ما قلت من ذلك من شيء : فيكون قولك (ما) حرف نفى عند المستمع ، وعندك للإيهام .

وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رضى الله عنه فلما رجع قالت له امرأته : ماجئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم ؟ وما كان قد أتاها بشيء . فقال : كان على رقيب قالت : كنت أمينا عند رسول الله وعند أبي بكر ، فبعث عمر معك رقيقا !! وقامت بذلك بين النساء واشتكت عمر فلما بلغه دعا معاذاً وقال له : أبعثت معك رقيقاً ؟ قال : ما أجد ما أعذر به إليها إلا ذلك . فضحك عمر وأعطاه شيئاً فقال له : أرضها به . قد أراذل رقيب الله تعالى .

وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية : قولى له : اطلبه في المسجد ، ولا تقولى : ليس ههنا لئلا يكون كذبا .

وكان الشعبي إذا طلب وهو في المنزل وهو يكره الخروج خط دائرة وقال للجارية : ضعى أصبعك فيها وقولى : ليس ههنا .

وهذا كله في موضع الحاجة . وقالوا في توجيه هذا النوع من المعارض : إن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال ، وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجري مجراهم وفي الحذر من الظلمة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك ؛ فن اضطر إلى شيء من ذلك فهو صادق وإن كان كلامه معهما غير ما هو عليه ؛ لأن الصدق ما أريد لذاته ، بل للدلالة على الحق والدعاء إليه ، فلا ينظر إلى صورته ، بل إلى معناه . ففي مثل هذه المواضع ينبغي أن يعدل إلى المعارض ما وجد إليه سبيلا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورى بغيره حتى لا ينتهي خبره إلى الأعداء ، وليس هذا من الكذب في شيء .

وقد أباحوه أيضا في المزاح لمسافيه من المطايعه على أن لا يتجاوز حدا الاعتدال .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح بعض الصحابة والصحابيات ولكنه
لا يقول إلا حقا :

روى عن الحسن أنه قال : أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
يا رسول الله ، ادعني بالمغفرة . فقال لها : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ) فبكّت ،
فتبسم وقال لها : إنك لست بعجوز يومئذ : أما قرأت قوله تعالى : (إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ
إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا)

فانظر إلى هذا المزاح اللطيف الذي لا يخرج عن قول الحق ، ومثل النبي
قادر أن يمزح ولا يقول إلا حقا . فإين هذا من مزاح بعض الناس الذين لا هم لهم
إلا أن يضحكوا الناس من قولهم كيف كان ؟

ويغتفر الكذب في الشعر أيضا عن طريق المبالغة حتى قالوا : (أعذب الشعر
أكذبه) وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء
الكفار والتوسع في المدح ، فإنه وإن كان كذبا لا يلتحق بالكذب الحرام كقول
أبي تمام في وصف الخليفة المعتصم :

ولم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتنق الله سائله

فإن هذا عبارة عن الوصف بمنهى الجود والسخاء ، فإن لم يكن صاحبه سخيا
كان كذبا ، وإن كان سخيا فالمبالغة من صنعة الشعر .

وقد أنشدت أبيات بين يدي رسول الله لو تتبعته لوجد فيها مثل ذلك
فلم يمنع منه :

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله
وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه ، فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت
فبهت ، فنظر إلي فقال : مالك بهت ؟ فقلت : يا رسول الله ، نظرت إليك فجعل
جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا ، ولورأك أبو بكر الهذلي لعلم أنك أحق
بشعره . قال : وما يقول ؟ قلت : يقول :

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
قالت : فوضع ما كان ييده وقام إلىّ وقبل ما بين عينيّ وقال : جزاك الله
خييراً يا عائشة ما سررت مني كسرورى منك .

ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر العباس بن مرداس
بأربع قلائص فاندفع يشكو في شعره وفي آخره :

وما كان بدر ولا حابس يسودان مرداس في مجمع

وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع الأيام لا يرفع

فقال صلى الله عليه وسلم : (اقطعوا عني لسانه) . فذهب به أبو بكر الصديق
حتى اختار مائة من الابل ، ثم رجع وهو من أرضى الناس فقال له النبي : أتقول فيّ
الشعر ؟ فجعل يعتذر إليه ويقول : بأبي أنت وأمي ، إني لأجد للشعر ديباً على لسانى
كديب النمل ، ثم يقرصنى كما يقرص النحل فلا أجديداً من قول الشعر ، فتبسم
النبي وقال : (لا تدعُ العربُ الشعرَ حتى تدعَ الابلُ الحنينَ) ومثل هذا
في أشعار العرب وغيرهم .

فالبالغة في الوصف تغتفر على شرط أن يكون في الموصوف بعض هذه
الصفات .

ومثل إطار الممدوح في حفلات التكريم والتأيين : فإنك تلاحظ في أقوال
الخطباء إطراء يخرج عن حدود الحقيقة ولكن الناس يغفرون ذلك ويرونه
ضرورياً لتطيب قلب المحتفل به أو مواساة لأهل الفقيد ، بل يعدونه من المجاملات
الاجتماعية التي لا بد منها .

وكذلك تجاهل العارف هو في حقيقته كذب ، ولكنه من الصناعات الأدبية
في الأدب العربي .

ومن الكذب الممدوح ما يقصد به الالم يثار على النفس وهو نادر ، ويعد من
مكارم الأخلاق كما فعل ذلك الأنصارى الذى جاء إلى النبي فوجد عنده ضيفاً ،
ولم يكن عند النبي ما يقدمه إلى ضيفه ، فذهب الأنصارى بالضيف إلى أهله ، ثم

وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج ، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام ، فلما أصبح قال له رسول الله : لقد عجب الله من صنيعك الليلة إلى ضيفكم ونزلت آية : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) فياحبذا الكذب من هذا النوع .

هذا وإن الناس قد فتحو باب الكذب على مصراعيه وتجاوزوا فيه في غير محال الضرورة حتى كاد يكون خلقا من أخلاقنا الاجتماعية : فإذا أردت ابتياع سلعة أو استصناع حذاء مثلاً قال لك التاجر أو الصانع : إن رأس مالها كذا قرشا وراحا يعزران قولها بأغظ الأيمان وهما كاذبان في قولها ويمينهما ، وهكذا تغفلت خصلة الجبن في نفوسنا حتى صارت عادة مستحكمة تصدرعنا عفاو بلا تأمل كأنها من الغرائز الطبيعية .

ولو حللنا عوامل هذه النقيصة الخلقية تحميلاً نفسياً لم نجد لها سبباً سوى الجبن أو الأثرة : فالكذاب يقصد بكذبه سواء أكان صريحاً أم عن طريق المصانعة أو المداينة أو الرياء أو التقية اتقاء شريكه أو جلب خير يرجوه ، وكلاهما يتلخصان في الخوف والأثرة .

نعم إن الحياة الاجتماعية قد تلجئ المرء في بعض الأحيان إلى الكذب والمصانعة كما قال زهير بن أبي سلمى :

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضر من بانياب ويوطأ بمنسم
إلا أن ذلك يجب أن يقصر على مواطن الحاجة والضرورة وعلى الأحوال التي لا مندوحة فيها عن الكذب ، فلا يسوغ لنا أن نسرف فيه إسرافاً يخرجنا عن هذا القدر ويصرفه عن مقصد الشارع في الترخيص به ؛ فالكذب والمصانعة وما جرى مجراها من ضرر وبالمين بمثابة السم الذي يستعمله الطبيب لمعالجة بعض الأمراض فإن أعطى المريض منه مقدارا زائداً على الحد المقدر له طبياً أودى بحياة المريض .

وهكذا الكذب يخشى إذا نحن أسرفنا في التجوز به أن يوردنا موارد العطب

والهلكة لاسيما وأن تقدير مواطن الضرورة فيه من أدق الأمور وأصعبها ، بل هو من مزالق الأقدام ، ولذلك كان السلف يحتاطون في الترخيص به ويقولون : لا يجوز للرجل أن يكذب لإصلاح نفسه ؛ فاعجز الصديق عن إصلاحه كان الكذب أولى بفساده .

ولسنا نذكر أن التزام الصديق في كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة ويحتاج إلى عناء ورياضة نفس وصبر وشجاعة : ذلك لأنه يعرض للإنسان في حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار النظر أن الكذب أنفع وأنه لا مفر منه ، ونحن نورد لك أمثلة منها ونبين حججهم في الكذب ، ثم نبين وجه الخطأ فيها :

(١) ناشئ ابتدأ تعلم فن شعر ، عرض عليك قصيدة له لم تستحسنها : أفترصد وتقول : إنها قصيدة سقيمة المعاني ظاهر فيها التكلف ، سخيفة النسيج ؟ وحينئذ تكون قد آلمته وجهته ، وقد يكون قولك سببا في تركه للشعر مع أنه لو شجع لكان شاعرا مجيدا .

أم من الخير أن تكذب وتقول : إنها قصيدة جميلة ، فتدخل على قلبه السرور وتشجعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته ؟ والجواب أن هناك مندوحة عن الكذب : فإنه إذا كان المعروض عليه لا يجيد الشعر ، ولا يستطيع الحكم عليه يمكنه أن يقول بحق : لست من الشعر بالمنزلة التي تخول لي الحكم .

وإن كان يجيده أو يستطيع أن يميز بين جيده وورديته فليستحسن من الأبيات ما هو حسن في نظره ، ولينتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده ويرشده إلى طريقة التخلص من عيوبه ، فهذا صدق لا يؤلم ، وفيه من الفائدة ما ليس المدح الصرف الكاذب ، إنما يؤلم النفس احتقار الشيء جملة ، أو أن يقال الصدق بخشونة وفظاظة ، أما النقد اللطيف فأشهى إلى نفس طالب الحقيقة من القول بالكاذب المزوق .

(٢) الكذب في الحروب : فقد ترى أمة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للإيقاع بها : كأن تقول : إنها ستهاجمنا من جهة كذا ، أو تشرع بالفعل في

المهجوم من ناحية وفي عزمها المهجوم من ناحية أخرى ، تريد بذلك التعمية عليها : فهل يصح أن نلزمها الصدق ، فنضيع عليها النصر مع أن الحرب خدعة ؟
والجواب أن الكذب في الحروب ليس كذبا في الحقيقة ، لأن الأمة بإعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلنتها بأن لا تفاهم بينهما ، ومتى انقطع التفاهم امتنع الكذب ، لأن معنى إعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الإيقاع بها ولو بالحديعة .

فمثلا مثل من قال لآخر : سأقص عليك خبرا كاذبا ؛ ثم قصه عليه ؛ فليس هذا بكذب ؛ لأنه لم يخبره بغير ما يعتقد ، فإن اعتقد السامع صدق الخبر فاللوم عليه .

(٣) وأدق من هذا وأصعب ما يحدث أحيانا : كأن يكون لامرأة ولد مرض بالسل وهي التي تمرضه وتعنى بشئونه وكان قد مرض لها ولدا من قبل بذلك المرض ، ومات منه ، استدعت الطبيب ففحصه وعرف مرضه وسأته : أهو مصاب بالسل ؟ : سألته وهي مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجواب نعم : أفليس من الحكمة أن يقول الطبيب : إنها نزلة شعبية ، حتى تسترد قوتها وتعنى بالولد الذي هو في أشد الحاجة إلى عنايتها ؟ أم يقول الحق وتفقد قواها وترتبك في تمرىض الولد ، وقد يؤدى ذلك إلى موته ؟

إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة في وقتها رأى أن الكذب قد يكون واجبا ، بيد أنه إذا أفسح مجال النظر تبين له أن هذا الولد قد يبرأ من مرضه وأن أمه قد تعلم بعد شفائه أن مرضه كان السل لا النزلة الشعبية ، وأن الطبيب قد كذب عليها ورحمة بها .

فإذا مرض هذا الولد ثانية وسألت أمه الطبيب فإنها لا تثق بقوله مهما يؤكدها أن المرض ليس سلا ، وإن كان في الحقيقة كذلك .

أضف إلى ذلك أن الأطباء عامة لو سلخوا هذه الطريقة لفقدنا الثقة بهم . فهذا الكذب قد أضعاف معاني اللغة ، وأزال الثقة بين الناس .

والقاعدة العامة أنه ينبغي للإنسان عند الحكم على شيء أن يتمثل في ذهنه ما يترتب عليه من الأضرار في المستقبل القريب والبعيد ، والحكمة توجب على الطبيب أن يتخير الألفاظ التي يستعملها لأداء الخير ، وأن يفتح للمريض وأهله باب الأمل بالقدر الذي يعتقده ، ولكن لا يحيد عن الصدق .

على أنه إذا كان الصدق قد يؤدي بحياة بعض الأفراد والكذب ينجيهم - وإن كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا - قَلِمَ لا نضحى هذه الأنفس القليلة في سبيل الحق ، وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة وثمة الناس بعضهم ببعض وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران ؟

وإذا كان من الصواب أن تضحى آلاف النفوس للمحافظة على مملكة - أفلا يكون من الحق أن نضحى نفوسا معدودة وأضرارا محدودة للمحافظة على الحق ؟

الواجب علينا خلقيا أن نأخذ أنفسنا بقول الحق في كل حال .

والواجب على قادة الرأي فينا من علماء وأدباء وكتاب أن يعالجوا هذا المرض الويل في معالجة دقيقة ، ويصفوا له الدواء الشافي أو الوافي .

ولعل خير ما يصنعون أن يكثرُوا من المحاضرات والمقالات في هذا الصدد ، فمعي أن يكون من وراء ذلك ما يحقق الغرض من تقويم أعوجاج نفوسنا وتطهيرها مما علق بها من أدران وأوسار ؛ فنحن أحوج ما نكون إلى تجديد خلقى يبنى عليه صرح نهضتنا القومية التي نسعى إليها ، وكل رقى لا يشاد على أساس الفضائل الخلقية فصيره السقوط والانهيار ورحم الله القائل :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

مضار الكذب

أكثر الخرافات الباطلة وحكايات المردة والعفاريت والأغوال وما يتصل بها من صفاتها المزججة المنفرة التي أمانت في كثير من الناس الشجاعة وأحييت في نفوسهم الجبن والفزع — أثر من آثار الكذب وبعضها راجع إلى ضعف الفكر وقوة الخيال .

وأثر هذه الحكايات في النفوس لم تقو قواعد العلم الصحيحة على محوه . ولا يزال كل منا يجد هذا الأثر في نفسه على الرغم مما تعلمه من العلوم النافعة . استطال الكذب على الأديان وأبرزها في صور ناقصة يخالطها كثير من الأوهام والظنون الفاسدة ، فانصرف كثير من الناس عن الخير ، وجرى العامة والجهلاء في أقوالهم وأفعالهم على ما يوافق أهواءهم اعتمادا على رأى فاسد أو كذب مشهور .

كذلك التاريخ لم يسلم من الكذب في كثير من مواضعه ، وقد سوغ هذا أنه يتصل بالسياسة في جميع نواحيها ، وما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته وقلبت حقيقته ، وقد اشتغل كثير من العلماء بهتذيب حوادثه وتنقيتها مما يخالطها من كذب موضوع وحكايات ملفقة رغبة في تحقيق غاية خاصة أو إرضاء لشهوة أمير أو سلطان ، ومن أولئك العلماء العلامة ابن خلدون في مقدمته ، ومثله في هذا سائر الملوم العقلية والنقلية فإني للكذب فيها مجالا متسعلا نزال نقاسي آلامه ونستقصي الحقائق بالتهخيص وأعمال الفكر وقياس الغائب على الشاهد لعلنا نصل إلى الحقيقة .

وليس لأحد غرض من هذا إلا تخليص العالم من بعض شرور تلك الرذيلة وما أصاب الناس من أضرارها .

والكذب رذيلة لم تترك أمرا من الأمور إلا استطالت عليه فالمعاملات والنظام والسياسة وحركة العالم في كل شيء خالطها الكذب حتى كاد يفسدها ،

ويخرجها عن الغرض المقصود منها .

وهذا القضاء في كل أمة وبلد يعانى الآلام الكثيرة في سبيل الوصول إلى الحقائق وإقامة العدل بين الناس .

والعالم والتاجر والزارع والصانع كل أولئك أضربهم الكذب حتى ساءت حالهم ، وإن أكثر معاملات الناس في البيع والشراء والاعجارة أفسدها الكذب ، ولو أحصيت كم من الزمن يضيع الناس في سبيل الوصول إلى حقيقة أغراضهم لوجدته يربو على ثلاثة أرباع أعمارهم !!

وإن المنازعات التي تثير البغضاء والشحناء في النفوس وما تجلبه من المضار سببها الكذب وخلف الوعد في المعاملات .

وقد أدى هذا إلى أن تهن صلات الناس وتذهب ثقة بعضهم ببعض وتقل معاملاتهم حتى لا يجد أحد من أحد معونة ومساعدة في نائبة تنوب ، فذو الحاجة يتعسر عليه أن يقترض من المال ما يدفع به الحاجة الماسة والضرورة الحافزة ، لأنه أضاع ثقة الناس فيه بكذبه .

الكذاب لص ، لأن اللص يسرق المال وهذا يسرق العقل بل الكذاب أفنك من اللص لأنه يحاول أن يفسد عليك عقلك ويسلبك فكرك ، وهو شيء لا يجزئه المال ، ولا يقوم فيه عرض .

الكذب في الأحداث وعلاجه

إذا رأيت الطفل يكذب لكثرة كلامه ألزمه الصمت ، وإذا كان كذبه لخوف شيء من القسوة في معاملته رفق به ، وإذا كان لطمع فيه ورغبة في إدراك رغبة له حيل بينه وبين ما يريد ، وإذا كان كذبه لغرض الالقاء بغيره عاقبه بما كان يعاقب به ذلك الذي أراد به السوء ، وإذا كان كذبه لصحبة طفال يكذبون منع مصاحبته .

ما يجب على الآباء والمربين

على الآباء والمربين ألا يكذبوا أمام الأطفال في شيء ولو في هزل فإن كذبة واحدة تحمل الطفل على متابعة الكذب اقتداءً بأبيه أو مربيّه ، وأن يطايعوا بين أقوالهم وأفعالهم ، وأن يسوقوا من الحكايات في حديثهم ما فيه مزيج للأطفال عن الكذب ، وأن يظهروا لهم الثقة بهم في أعمالهم وعدم الشك إلا على وجه لطيف لا يرون فيه تكديبا لهم وإلا كان هذا إغراء لهم بالكذب ، وأن يعضوا النظر عن يعتادون الصراحة في أقوالهم وإلا أثر فيهم الخوف فأنصرفوا عن الصدق إلى الكذب ، وألا يسوقوا لهم من الأقوال ما يناقض بعضه بعضا ، فأن هذا من عادة لهم على استمرار الكذب واطراح الصدق .

وقد شدد الإسلام في النهي عن الكذب وتعبير الكاذبين والحض على الصدق وتقرّيط الصادقين في غير ما آية وحديث : من ذلك قوله تعالى : « إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ » وقال تعالى على لسان طائفة من الأبرار يريدون إلى الله من أن يكونوا ارتكبوا ما نسب إليهم من الكذب : « مَا يَكُونُ لِنَاسٍ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » . ويروى أن قائلا قال : يا رسول الله ، أ يكون المؤمن جبانا؟ قال : نعم : قال أ فيكون بخيلا؟ قال : نعم : قيل أ فيكون كذابا؟ قال : لا . فانظر كيف جعل الكذب لا يجتمع مع الإيمان أبدا ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ) ، « لَا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَالْكَذِبُ » ، « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِنَ خَانَ ، كَبُرَتْ خِيَانَةٌ أَنْ تُحَدَّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ يُصَدِّقُ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ » ، « عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّهُ مَعَ السِّرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ،

وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمْ فِي النَّارِ ، « أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقِهِ » ، « وَيَلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فِي كَذِبٍ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُّ لَهُ وَيَلُّ لَهُ وَيَلُّ لَهُ » ، « إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ لَا فِي الْجَدِّ وَلَا فِي الْهَزْلِ » ، « وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ » :

نهائك الشارع عن الكذب مطلقا حتى مع طفلك الصغير ، فهو لم يجوز لك أن تعده بشيء ثم تخلفه ، فإذ لك بذلك تدربه على الكذب من جهة ، وتفتح على نفسك باب تعب من جهة ثانية ، فإذ حاجات الصغير لا تنفذ وتكليفه لك لا ينقطع ؛ فإذا كذبت عليه مرة لم يعد يصدقك ، فهو يلح عليك بطلب حاجاته ، وكلما وعدته شك في وعده ، وكرر الطلب والاشتياق منك إلى المآل نهاية :

كذبت ومن يكذب فإذ جزاءه إذا مآل بالصدق ألا يصدقا
ويروى أن يعلى بنت أبي حنيفة نادت ابنها الصغير قائلة : يا عبد الله ، تعال خذ.
فقال لها صلى الله عليه وسلم : وما تعطينه ؟ قالت : تمر . فقال : « أَمَا أَنْكَ لَوْ أَنْتُمْ تُعْطِيهِ كُتِبَتْ لَكَ كَذِبَةٌ »

وإن ما نصح لنا به صلى الله عليه وسلم من النهي عن الكذب على الصغير « ومثله المرأة » إلا فيما استوجبه مصلحة المعيشة كما تقدم — هو الحق والخير في راحة البيت ونظام الأسرة ، وإن المرأة أرفع شأننا من أن يكذب عليها وينظر إليها كالطفل الصغير وهي متأهلة إذا اعتنى بتربيتها أن تبلغ أعلى درجات الكمال والفضيلة والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية معا .

على أن ربة البيت والطفل والخادم إذا آنسوا من رب البيت كذبا وخداعا جاروه في هذا المضمار ، وغنوا بأبشع الأنعام على هذا المزمار ، ولا شيء يضمن الراحة والهدوء في الأسرة مثل أن يجعل ربها عماد معاملته لأفراد أسرته الصدق والامتنان والخلوص وتحري الحق في القول والعمل : ومن أحسن آيات الحكم

في الحض على الوفاء بالوعد والاحتياط في أمره قول أبي الأسود الدؤلي رضي الله عنه :

وإذا وعدت الوعد كنت كغارم دينا أقر به وأحضر كاتباً
حتى أنفذه على ماقلته وكفى على به لنفسى طالباً
وإذا منعت منعت منعا بينا وأرحت من طول العناء الصاحباً

يقول: إنه إذا وعد آخر التزم وعده وأكده على نفسه كما يلتزم المدين أداء دينه بالإقرار به وتسجيله في صك عن يد كاتب حتى ينفذه في أجله المعلوم ، وإنه لا يحتاج إلى من يذكره بالوعد ولزوم الوفاء به فإن نفسه هي الكفيلة بذلك ، ثم إنه إذا أحس من نفسه العجز عن الوفاء لصاحبه بالوعد الذي وعده بين له من أول وهلة أنه غير قادر على الوفاء والآنجاز ، ويكون بذلك قد أراح صاحبه من التعب والعناء وطول المراجعة . فنعم هذا الخلق الكريم من أبي الأسود ، وجبذا لو حاكاه فيه الكثيرون من الناس .

ونختم هذا البحث بما رواه القاضي عياض في الشفاء عن عبد الله بن أبي الحَمَسَاء قال : بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية « أى من المبيع » ، فوعده أن آتية بها في مكانه أى حيث عقد البيع ، فنسيت ثم ذكرت بعد ثلاثة أيام ، فحُت فاء ذا هو مكانه فقال : يافتي ، لقد شققت على ، أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك .

شهادة الزور

مما يترتب على شهادة الزور إعطاء المال غير مستحقه وكثرة الجرائم والمظالم والتباغض وتخريب البيوت العامة وزوال الأمن على الأرواح والأموال ، وفي ذلك فساد المجتمع .

لذلك يجب التباعد عنها لأنها من الكبائر ، وقد نهى الله عنها فقال تعالى :
(وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل الإشرار

بالله وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجاس ، وقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .

فعلينا أن نؤذى الشهادة على وجهها وأن نحث عليها بقدر استطاعتنا ؛ حتى لا نكون عرضة لعذاب الله تعالى وعقوبة القضاء وانقاص الناس .

كتمان الشهادة

شهادة الحق تحفظ الحقوق وتساعد على انتشار العدل وتوطيد دعائم الأمن وتوقف كل إنسان عند حده .

وقد نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة وحكم على كاتمها بالإثم فقال : (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَمَا يَكُنْ مِنْ قَلْبِهِ)

ولا جرم أنه يترتب على كتمان الشهادة أو تغييرها ضياع الحقوق وعقاب البرىء والبغضاء وذهاب الأمن والنظام .

الرياء

الرياء عصمك الله من أعظم الكبائر وأخبث السرائر ، وما زال صاحبه ممقوتا مخزيا بغيبضا مقليا مبعدا عن كل خير منقيا ، قد شهدت بمقته الآيات والآثار ، وتواترت بمذمته القصص والأخبار ، وما زال الرياء مبطلا للأعمال مفسدا لجميع الأحوال : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : قال : « إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ قِيلَ وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ » ويقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم ترأون في الدنيا هل تجدون عندكم الجزاء ؟

واعلم أن الرياء شهوة من الشهوات العظام يجد لها صاحبها لذة كلذة الشراب والطعام ، فهو الداء الدوى الذى لا يسلم منه إلا صديق أوولى ،

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : للمرائى أربع علامات : يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كان بين الناس ، ويزيد فى العمل إذا أثنى عليه ، وينقص

منه إذا ذم به .

ألوان الرياء

والرياء يقترب على معان كثيرة لا تحصى وله درجات مختلفة لا سبيل إلى أوصافها لكثرة أصنافها، وكلها مذمومة وصاحبها بالنقص موسوم، وسند كرمها ما تيسر مما فيه دلالة على الأكثر، ونقتصر منها على لمع يقع للناظرين فيها الاكتفاء :

فأكبر أحوال الرياء عند الله وأعظمها جرأة على الله الذي يظهر الإسلام وباطنه مشحون بالكفر ، كما قال الله تبارك وتعالى : « وَإِذَا لَقُواكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَهْدَ بَيْنِكُمْ إِلَّا نَمِيلَ مِنَ الْغَيْظِ »

وطائفة أخرى ترأى بعمل الطاعة في العلن ، وتتخلى عنه في السر ، وتؤثر الانزواء والعزلة ؛ لتوسم بالخير ، وتتخلى بالعبادة ، وباطنها مقصر عن ظاهرها .
وطائفة تبدي أحوال الطاعة ، وتظهر منها غاية الاستطاعة ؛ لتؤتمن على الدوائع ، ويلقى إليها النظر في الصنائع ، فتجعل ذلك ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل .

وطائفة تأتي ما تأتي من التبعيد وطلب العلم ابتغاء المنزلة وحرصا على الجاه وعز الجانب والاستكثار من الدنيا ، وهذه الدرجة الغالبة على أكثر الناس ؛ لأنها يستشرف إليها طوائف من أهل الثروة ومن أهل الإقلال : فأما أهل الثروة فلنيل العزة وطلب المنزلة والتمسك من الرفعة والوقوف عند أمرها ونهيها لتعضد القوة بالقوة ، وتصل إلى أرفع درجات العزة والحظوة .

وأما أهل الإقلال فيطلبون العلم ويتسمون بالخير والصالح ليجعلوها بضاعة تقيدهم لهم العيش :

فمنهم مستمسك بالطاعة في بعض أحواله ، ومنهم من جعلها لطلب الدنيا وقصد بها نيل درجاتها العليا ولم يتمسك بعروة من عرا الشرع ، ولا انطوت

أضلاعه على شئ من التورع .

وطائفة يكاد أمرها يخفى على كثير من الناس مثل الذى يتوخى الدخول فى المساجد الحالية والمواضع المقصورة بعمل الطاعة ؛ فأن دخل عليه أحد ترك العمل ، وتركه من أعظم أبواب الرياء . وكالذى يمشى الهوينى ويقارب الخطأ ويخفض الصوت ويظهر السكون ويؤثر الخمول ، فأن جلس فى الملاء أكثر السكوت وأبدى غلبة النعاس الدالة على قيام الليل !!

النفاق شعبية من الرياء

ومن أسوأ ضروب الرياء النفاق ، وهو ضد الجهر بالحق والأمانة والإخلاص : أما نسبه إلى الكذب فهو أخوه الأفسد وصنوه الأنكد ، إذ هما معا يرميان إلى غرض واحد أعنى تغيير الحقيقة الثابتة وتحويلها عن صورتها التى خلقها الله عليها . والكاذب يخبر بلسان مقالة تارة وبلسان حاله تارة أخرى عن أمر يزعم أنه منطوق عليه وثابت فى نفسه ، ولا يكون ذلك واقعا أيضا .

وللنفاق شبه بالخيانة ، ويفرق بينهما بأن الخيانة رجوع عن إنفاذ عهد عاقدت عليه غيرك ثم يعلم هو أنك نقضت عهده ، فيغضب عليك ثم يستريح ، أما النفاق فهو خيانة مستورة متجددة يستمر فسادها حينما من الدهر إلى أن يكشف أمرها .

معاداة الناس

لا جرم أن ترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض فى سلوكها ، فعليه ألا يكفى الشر بمثله وألا يتخذ اللعن والشتيم على عدوه سلاحا ؛ إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح العيوب وتحصين العورات حتى لا يجد العدو إليه سبيلا .

والمعاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل ، والعاقل يقارب عدوه بعض المقاربة

(٣٠ — الخلق الكامل - رابع)

لينال حاجته ، ولا يقاربه كل المقاربة فيجتري عليه ، ولا يعادى ما وجد إلى المحبة سبيلا ، ولا يعادى من ليس له منه بد .

وأحزم الأمور في أمر العدو ألا يذكركه بسوء إلا عند الفرصة ، وإن من أكبر الظفر بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض ، وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبته من يعاشره ومصاحبة عدوه ، والعاقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه ، والمعاداة بعد الخلة فاحشة عظيمة لا يليق بالعاقل ارتكابها ، فأن دفعه الوقت إلى ركوبها ترك للصالح موضعا .

التلون في المودة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةٍ مِّنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ) وقال رجل من الأعراب : (أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان ، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم ، وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه) وما أبلغ قول بعض الحكماء : إذا رزقك الله ود امرئ صحيح الود فحافظ عليه وتمسك به ، ثم وطن نفسك على صلته إن صرمك ، وعلى الإقبال عليه إن صد عنك ، وعلى البذل له إن حرمك ، وعلى الدنو منه إن باعدك ؛ حتى كأنه ركن من أركانك .

وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد قال الشاعر :

وكم من صديق وده بلسانه
خثوث بظهر الغيب لا يتندم

يضاحكني كرها لكما أوده
وتبعني منه إذا غبت أسهم

والعاقل لا يقصر في تعاهد الوداد ، ولا يكون ذا لونين ذا قلبين ، بل يوافق سره علانيته وقوله فعله ، ولا خير في متآخين ينمو بينهما الخلل .

وإن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت ؛ فأنها لا تكاد تبسدى إلا ما يضر القلب من الود ، ولا تكاد تنحني ما يجنبه الضمير من الصد ، فالعاقل يعتبر الود بقلبه وعين أخيه ، ويجعل له بينهما

مسلكا لا يردده عن معرفة صحة شيء تخيله .

حقيقة العداوة وضررها

العدو هو الذي يتحرى اغتيال الآخر ، ويضاده فيما يؤدي إلى ضرره : ومنه تعدى فلان : أى فعل فعل العدو . وهو من قولهم : مكان ذو عدو : أى متنافى الأجزاء ناب لمن حله . والعداوة ضربان :

باطن لا يدرك بالحاسة ، وظاهر يدرك بها :

فالباطن اثنان : أحدهما الشيطان : وهو أصل كل عدو . وقد حذرنا الله تعالى منه غاية التحذير فقال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا » وقال : « أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » وقال : « لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ »

والآخر الهوى المعبر عنه بالنفس في قوله تعالى : « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ » وكذلك الغضب إذا كان فوق ما يجب

ولكون هذه القوة في الإنسان إذا أثرت طريقا للشيطان في وصوله إلينا وكونها كالخليفة لها — سماها النبي صلى الله عليه وسلم باسمه فقال : « الْهَوَى شَيْطَانٌ وَالْغَضَبُ شَيْطَانٌ » وقال تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام : « هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ »

وأما الظاهر من الأعداء فالإنسان وذلك ضربان :

ضرب هو عدو مضطغن للعداوة قاصد إلى الإضرار إما مجاهرة وإما مساترة وذلك اثنان :

واحد يعادى كل أحد : وهو إنسان وحشى الطبع ، خبيث الطينة ، مبغض لكل من لم يحتج إليه في العاجل ، بغيض إلى كل نفس ، يهاوش كل من يخافه

كإقال الشاعر :

يسطو بلا سبب وتلك طريقة الكلب العقور

ومثله هو الذى عنى تعالى بشياطين الإنس .

والآخر خاص العداوة : وذلك إما بسبب الفضيلة أو الرذيلة كمعاداة الجاهل العالم ، وإما بسبب نفع دنيوى كالتجاذب فى رياسة ومال وجاه ، وإما بسبب لُحمة ومجاورة مؤرثة للحسد كمعاداة بنى الأعمام بعضهم لبعض ، وذلك فى كثير من الناس كالطبعى

والضرب الثانى فى عدو غير مضطفن بالعداوة ، ولكن يؤدى حاله بالإنسان إلى أن يقع بسببه فى مثل ما يقع من كيد عدوه ، فسمى عدوا لذلك : كالأولاد والأزواج : ولذلك قال عز وجل : « إِن مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » وقال عليه الصلاة والسلام : « لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِذَا قَتَلْتَهُ أَجْرَكَ اللَّهُ فِي قَتْلِهِ وَإِنْ قَتَلَكَ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ ، وَلَكِنْ أَعْدَى عَدُوُّكَ نَفْسُكَ الَّتِي تَيْنَ جَنَبَيْكَ ، وَأَمْرُكَ الَّتِي تُضَاجِعُكَ ، وَأَوْلَادُكَ الَّذِينَ مِنْ صُلْبِكَ »

وجعل عليه الصلاة والسلام هؤلاء أعداء الإنسان لما كانوا سببا لإهلاكه الأخرى ؛ لما يرتكبه من المعاصى من أجلهم ، فيؤدى ذلك إلى هلاك الأبد الذى هو شر من إهلاك المعادى المناصب إياه .

البخل

حقيقته وسببه

قال بعض الناس : حد البخل منع الواجب ، فمن أدى ماوجب عليه فليس ببخل ، وإنما البخل المستصعب للعتاء ، ولا تسمح به نفسه على حال . وهذا

من الكلام الذى ليس فيه إقناع ؛ لأن الواجب لابد من تأديته طوعا أو كرها ، فمؤديه إنما أكرم نفسه من الحمل عليها وصانها عن الاله كراه ، فلا محالة أن اسم البخل واقع عليه إذا كان مواصلا للحرمان بما فى يديه ، ولا يسمح إلا بما أوجبه الشرع عليه .

وأما المستصعب للعطاء فى واجب وغير واجب فذلك أبخل البخل بلا مدافعة ولا منازعة ، كما أنه إذا سمحت نفسه بالبذل فى غير الواجب وكان عطاؤه فى وجوه يستوجب بها الملامة فليس يبخيل ، بل هو جواد فى غير موضعه حملته على البذل المروءة النفسانية ومنعته الشهوة عن سلوك السبل المارضية .

والبخل الصحيح هو قصد المنع وإيثار الشح وامتناع البذل فى كل الوجوه ، فأصله حب المال وطول الأمل ، ويشرك معهما حب الأولاد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ » فإذا بسط الله له أمله وحجب عنه أجله وتعلق به ولده — خامر قلبه خوف الفقر وقلة ثقتة بما قسم الله له من الرزق ، فتعلق بجميع حبات البخل .

هذا إذا كان مستمسكا بشعبة من شعب الإسلام متعلقا بحبل من حبات الإيمان ،

وأما إن كان من أهل العصيان فيبخل بما فى يديه ليستعين به على المعصية والخذلان وينفقه فى غير الطاعة والإحسان فذلك الذى خسر الدنيا والآخرة وقد يكون البخل حب المال لذاته ؛ فإنا نجد من الناس الرجل المسن الخلى عن الولد عنده من المال ما لو سمحت به نفسه وتجاوز الحد فى بذله مع انتهائه إلى أطول أعمار أهل زمانه لوسع ذلك ما عنده ، وهو مع ذلك لا يسمح بأداء زكاته ولا بالإحسان إلى نفسه فيما لا حرج عليه فيه ، وإنما جميع لذته وجل أمنيته ورغبته رؤية دنائره ليستعذب وجودها فى يديه وهو عالم أنه يموت ، وربما علم أنه لمن يتر بص .

مآثور القول فيه

البخل قد ذمه الله عز ذكره في غير ما آية من كتابه الكريم ، فقال سبحانه :
 (وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
 بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »
 وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، فقال : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
 بِكَ مِنَ الْبُخْلِ »

وقال عليه الصلاة والسلام : (إِنِّي كُنتُ وَالشَّحَّ فَأَنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ
 قَبْلَكَ كُنْتُمْ فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ وَدَعَاهُمْ
 فَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَهُمْ) وقال عليه الصلاة والسلام : (لَا يَجْتَمِعُ الشَّحُّ وَالْإِيمَانُ
 فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) .

من ضروب البخل الحرص والشره

أما الحرص فهو شدة الكدح والامسراف في الطلب : قال صلى الله عليه وسلم :
 (لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَتَغَيَّرُ لُهُمَا نَالِيًا وَلَا يَمْلَأُ
 جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ)

وأما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة : قال صلى الله
 عليه وسلم : (مَنْ لَا يَجْزِيهِ مِنَ الْعَيْشِ مَا يَكْفِيهِ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْعَيْشِ
 مَا يُغْنِيهِ) : وقد قيل : الناس رجلان : طالب لا يجد ، وواجد لا يكتفى .

وقال بعض العلماء : لا تخرج نفس من الدنيا إلا بمحسرات ثلاث : لم تشبع مما
 جمعت ولم تترك ما أملت ، ولم تحسن الزاد لما قدمت عليه .

وقيل لبعض الحكماء : ما الفنى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك . وخير
 ما قيل : استغنأوك عن الشيء خير من استغنأك به : قال الشاعر :

ما كل فوق البسيطة كافيا فاء ذاقنت فكل شيء كاف
وقال بعض الحكماء : أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا ، وأفقر الفقراء
من كان الحرص عليه أميرا ؛ لأن الحرص سبب لاضاعة الموجود عن مواضعه ،
والحرص محرمة كما أن الجبن مقتلة ، ولو لم يكن في الحرص خصلة تدم إلا الحسرة
الشديدة عند فراق الدنيا على ما جمع لكان الواجب على العاقل ترك الإفراط
فيه .

على أن الحرص غير زائد في الرزق ، وأهون ما يعاقب الحريص بحرصه أن يمنع
الاستمتاع بما عنده من محصول ، فيتعب في طلب ما لا يدري : أيلحقه أم يحول
الموت بينه ؟ ولولزم الحريص ترك الإفراط فيه وأجل في الطلب لوصل إلى مقصوده
موفورا لكرامة مصون الوجه .

الطمع

ومن الأخلاق الذميمة الطمع ، فمن الأمثال لبعض الشعراء : تقطع أعناق
الرجال المطامع .
وقال آخر :

تعفف وعش حرا ولا تك طامعا فما قطع الأعناق إلا المطامع
أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كيسا من
الدرهم مع عبد له وقال : إن قبل هذا فأنت حر . فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر
وأخ عليه في قبوله فقال له : اقبل ، فاء فيه عتق . فقال : نعم ، ولكن
فيه رقي .

وقال المأمون لأحمد بن يوسف : إن أصحاب الصدقات تظلموا منك . فقال :
والله يا أمير المؤمنين ما رضى أصحاب الصدقات عن رسول الله حتى أنزل الله تعالى
فيهم : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ) فكيف يرضون علي ؟ فضحك المأمون وقال له :

تأمل أحوالهم .

والباعث للإنسان على الطمع شيئان الشره وقلة الأنفة : فلا يقنع بما أوتي وإن كان كثيرا ، ولا يستنكف بما منع وإن كان حقيرا ، وهذه حال من لا يرى لنفسه قدرا ، ويرى المال أعظم خطرا ، وليس لمن كان المال عنده أجلا ونفسه عليه أقل إصغاء لتأنيب ولا قبول لتأديب .

وروى أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني قال : (عَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ » وعن سهل بن سعد قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علمني عملا إذا أنا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس . فقال : « ازهد في الدنيا يُحببك الله وازهد فيما في أيدي الناس يُحببك الناس »

المسألة

عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ فَيَبِيعُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من سأل الناس ليرى ماله فاء نما هو ردف من النار يلقيه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر . وأوصى قيس بن عاصم بنيه فقال : يا بني إياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل .

والعقل لا يسأل الناس شيئا فيردوه ، ولا يلحف في المسألة فيحرموه ، ويلزم التعفف والتكرم ، ولا يطلب الأمر مديرا ولا يتركه مقبلا وقال أحد المربين : لا ينبل الرجل حتى يعف عما في أيدي الناس ، ويتجاوز عما يكون منهم ، ولا يبذل العاقل وجهه لمن يكرم عليه قدره ، ويعظم عنده خطره ، فكيف بمن يهون عليه رده ولا يكرم عليه قدره ؟ ولولم يكن في السؤال خصلة تدم

إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه لكان الواجب على العاقل إذا اضطر إلى أن يستف الرمل ويمص النوى - ألا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا ، فأما من دفعته الحاجة الملحة إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضى حاجته أو ذا سلطان فلا حرج عليه في ذلك ، كما لا حرج عليه في القبول إذا أعطى من غير مسألة .

طلب الممنوع

ومما جبلت عليه النفوس الحرص على الممتنع ، وقيل : انتهى عن الشيء داع إلى تناطيه . ومن الأمثال : المرء حريص على مامنع : وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم : (لَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ فَتِّ الْبَعْرِ لَفَتَّوهُ) وقال بعض الشعراء :

منعت شيئا فأكثر الولوع به   وحب شيء إلى الإنسان مامنعا
وإنما كان الإنسان حريصا على ما منع لأنه يطلب ما ليس عنده ، لأن
تحصيل الحاصل محال ، والطلب إنما يتوجه إلى المعدم لا الموجود ، فإذا حصله
سكن وعلم أنه قد أداخره ، وأما الشيء المبذول الرخيص فأنما يرغب عنه ، لأنه
معلوم أنه إذا التمس وجده : تأمل قول علي كرم الله وجهه : « ومن وثق بماء لم
يظمأ به » والصائم في رمضان يصبح جائعا تنازعه نفسه إلى الغذاء ، وفي أيام
القطار لا يجد تلك المنازعة في مثل ذلك الوقت .

المراء والجدال

ومما جبل عليه الإنسان اللجاج ، وهو التمداد في الخصومة ، وهو خلق
يتركب من خلقين : أحدهما الكبير والآخر الجبل بعواقب الأمور ؛ وأكثر
ما يكون عند أولى السلطان لما يأخذهم من العزة بالإثم .
وكذلك ما طبع عليه الإنسان المراء وهو كل اعتراض على كلام غيرك

بإظهار خلل فيه إما في لفظه وإما في معناه وإما في قصد المتكلم :
 فلا اعتراض على الكلام في اللفظ يكون بآءظهار خلل فيه من جهة النحو أو اللغة
 أو النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير
 وأما في المعنى فكان يذكر أنه ليس كما يقول القائل وقد أخطأ فيه
 وأما في قصده فكان يقول : هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك فيه
 الحق ، وإنما أنت فيه صاحب غرض .

وهذا الضرب إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل ، وهو عبارة
 عن قصد إغغام غيرك وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور
 والجهل ، وآية ذلك أن يكون شبهته للحق من جهة مكروهة عند المجادل يقصد بها
 إظهار خطأ خصمه وفضل نفسه

وأما الخصومة فهي أمر وراء الجدال والمراء : فالمراء طعن في كلام غيرك
 بآءظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقيره .

والجدال عبارة عن أمر يتعلق بآءظهار المذاهب وتقريرها .

والخصومة لجاج في الكلام يستوفى به مال أو حق مقصود .

وأما الباعث على المراء والجدال فهو الترفع بآءظهار الفضل والعلم والتهجم على
 غيرك بإظهار نقصه وهما شهرتان باطنتان في النفس قويتان فيها :

أما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكية النفس وهي من مقتضى ما في الآءنسان من
 الطغيان ودعوى العلو والكبرياء ، وهي من صفات الربوبية ، وأما تنقيص الآخر
 فهو من مقتضى طبع السبئية ؛ فآءنه يقتضى أن يمزق غيره ويؤذيه ، وهاتان صفتان
 مذمومتان ومهلكتان ، وكل من اعتاد المجادلة مرة وأتت الناس عليه ووجد
 لنفسه بسببه عزا وقولا قويت فيه هذه المهلكات ، ولا يستطيع عنها نزوعا إذا
 اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل ،

العجب

العجب دليل الجهل وأصل الغي ، يورث التكبر وينشر الطغيان والتجبر ، فلا يرى صاحبه أبدا إلا غليظا فظا لا يرى لأحد سواه في الفضل حظا وكفى به شيمة مشثومة وخليفة مذمومة أهلكت القرون قديما وحديثا ، وقد نهى الله عز وجل عنه وحذر منه ، فقال عز من قائل : « فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى » وقال تعالى : (ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة : (إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهُوَ مَتَّبَعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ يَرَاهُ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ) وقال بعض الحكماء : النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها التواضع ، والبلاء الذي لا يرحم منه صاحبه العجب . وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْعُجْبَ كَيِّسٌ كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »

وصاحب العجب قد عصى عن مساوئه ، واستعذب الملق والكذب من مادحيه ؛ لأن المدح أقوى أسباب الإعجاب وأشد دواعي الكبرياء ، فاه ذا ضعف عقل عن معرفة عيوبه عصى عن نقصه ، فرأى قبيحه حسنا وخطاه صوابا ، وكل من عظم في الدنيا قدره وجل فيها خطره ينبغي أن يكون للاء عجاب مطرحا وعن الكبر متنبذا ؛ فإن همة الرجل العاقل تستقل من الكثير وتستصغر الكبر ، ومن أعظم هذه الطائفة مصيبة وأخسرهم صفقة من ساقه العجب إلى مدح نفسه ورأى بنشر خصاله إخراجه عن جنسه ، يظن أن الناس قد غفلوا عن فضائله وسبقه ، وجعلوا أمره وقصروا به عن حقه ،

ارتباط الكبر بالعجب

العجب تصور الكمال في النفس والفرح به والركون إليه من حيث أنه قائم بصاحبها وصفة له مع الغفلة عن قياس النفس إلى غيرها بكونها أفضل منه ، وبهذا القيد

ينفصل عن الكبر إذ لا بد في الكبر أن يرى الإنسان لنفسه مرتبة ولفيهره مرتبة ثم زيادة مرتبته على مرتبة غيره ، فكل متكبر معجب ولا عكس .
والفرق بين العجب والتهيه هو أن المعجب يصدق نفسه وهما فيما يظن بها ، والتهيه يصدقها قطعاً ، وهناك فرق آخر ، وهو أن المعجب قد يُعجب بنفسه ولا يؤذى أحداً بذلك ، والتهيه يضم إلى الاءعجاب الغض من الناس والترفع عليهم ، فيقتضى ذلك الأذى لهم ، فكل تائه معجب ولا عكس .
وأما الفرق بين الاءعجاب بالعمل والاءدلال به فهو أن العجب استعظام فقط ؛ فإذا أضيف إلى ذلك أن له عند الله حقاً وأنه منه بمكانة حتى يتوقع لعله كرامة في الدنيا ، واستبعد أن يجري عليه مكروه - سمي هذا إدلالاً بالعمل ، فكأنه يرى لنفسه دالة عند الله ، وكذلك قد يعطى غيره شيئاً فيتعظمه ، ويمن عليه فيكون معجباً ؛ فإن استخدمه أو ترفع عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه .

أقسام العجب

ينقسم العجب باعتبار إضافته إلى ما به العجب ثمانية أقسام :

الأول : يعجب ببسده في جماله وهيئته وصحته وقوته وصوته ، فيلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى معرضة للزوال في كل حال ، ويدعو ذلك إلى التنقيص والتلب والغيبة وذكر عيوب الناس كما يأتي بيانه .

الثاني : العجب بالمال كما قال الله تعالى إخباراً عن صاحب الجنيتين إذ قال : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا) . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً غنياً جالساً بجانبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال له : « خَشِيتُ أَنْ يَعْدُو إِلَيْكَ فَقَرُّهُ » ١١

الثالث : العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغلمان والعشيرة والآنصار كما قال الكفار بلسان القرآن الكريم : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَادًا)
الرابع : العجب بالبطش والقوة كما حكى القرآن الكريم عن قوم عاد حيث

قالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟)

الخامس : العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أن الناس له موال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم ، وعلامة هذا العجب التفاخر به ، فيقول لغيره يا إفريقي ، أو من أنت ؟ ، ومن أبوك ؟ وأين لمثلك أن يكلمني أو ينظر إلى ؟

السادس : العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا ، وثمرته الاستبداد بالرأى وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له ورأيه .

السابع : العجب بالرأى الخطأ قال تعالى : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا » وقال تعالى : (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) وعن هذا العجب يعبر بالجهل المركب ، وثمره هذا العجب المعصية والتخطئة للناس .

الثامن : العجب بالعلم : قال صلى الله عليه وسلم : (آفَةُ الْعِلْمِ الْخِيَلَةُ) فلا يلبث العالم يعتز بعز العلم ويستشعر في نفسه جمال العلم وكأله ويستعظم نفسه ويستحققر الناس .

التاسع : العجب بالعمل والعبادة ، وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستمالة قلوب الناس زاهد أو عابد ، وترشح منهم الكبر في الدين والدنيا : أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منه بزيارة غيرهم ، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حاجاتهم في المجالس وتقديمهم على سائر أنواع الناس في الحظوظ إلى جميع ما ذكرناه في حق العلماء ، وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه حيا وهو هالك تحقيرا : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَاكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلُكُمْ)

وأسباب العجب كثيرة ، وأظهرها سببان : المدح ، واعتقاد الانفراد بالسكال : أما المدح والشاء فإنه يحرك العجب : كما روى أنه خطب خطيب في البصرة خطبة أوجز فيها فنادى الناس من أعراض المسجد : أ كثر الله لنا من أمثاله . فقال : لقد

كفتم الله شططا !!

وآفات العجب كثيرة وهي التفاخر واستجبال الناس والاستبداد بالرأى والادلال والسفه على الناس ، وحسبك أنه يدعو إلى التكبر ، فقد قال على كرم الله وجهه : الامعجاب يمنع الازدياد ؛ وذلك لأن المعجب بفضيلته الداخلة كلهه أو الخارجة كغناه وقنيتة يعتقد أنه قد بلغ الغاية ، وهذا الاعتقاد يمنعه عن طلب الزيادة منه .

السفه

السفه من الشيم المبغضة والخلال المحفوة ، وما زال صاحبه أبدا مشنوء الجانب مذموم المقاصد ، والسفاهة هي الخفة والاضطراب إذ أن صاحب السفاهة لا يثبت على حال ولا يقف على حقيقة من الأفعال والأقوال ، وكفى بهذا غاية في نقصان وتمسكا بجبل المهانة والامتهان ، ولذلك سمي الكلب سفيا لمهانة نفسه وخساسة جنسه .

وقيل أيضا : السفه الجهل ، والسفيه الجاهل ، وسفه بمعنى جهل ، والسفيه المبذر الذي لا يصلح لأمسك ماله ، ولا يستقل بصلاح حاله لقلة نظره ومواصلة ضرره ، وكلها وجوه جامعة لمعاني السفه . والدرجة الأولى وهي حمل السفه على الخفة والاضطراب - أجمع لأسبابه وأبلغ في جميع أبوابه ؛ لأنه قد وجد مع الجهل الصمت والثبوت حتى لا يظن بصاحبه جهلا إلا عند الاختبار ، ولذلك قالوا في الحليم مقابلا للسفيه : فلان طود حلم ، وفلان أحلم من ثبير : فشبهوه بالطود لثبوتهم . وصاحب السفاهة ضده ؛ لأنه موصوف بالخفة والاستشاطاة وسرعة الغضب وقلة التثبت وإنفاذ العجلة فيما بدا له .

وكانت العرب تسمى العجلة أمّ الندامة ؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم ويحجب قبل أن يفهم . وقد عابت به الجن أنفسها في قول الله سبحانه : « وَأَنَّهُ كَانَ يَظُولُ سَفِيهًا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا » وقال عز من قائل : « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ

إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» وقال تبارك اسمه : « قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » وقال عز ذكره في شأن المبذرين : « وَلَا تَوُتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ » وقال الله تعالى : « أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا » .

ومن كلام بعض الحكماء : السكوت عن السفيه جواب والامعراض عنه عقاب ومباعدته ثواب .

وكل سفيه لامحالة جاهل لأن السفة كله جهالة ، وقد لا يكون الجاهل سفيها لأنه في كثير من الأشياء يحزم ويحذر ويتحرز مخافة أن يوقعه جهله فيما لا طاقة له بدفعه ويوبقه فيما لا يقدر على التخلص منه لاسيما إذا علم أنه بين أهل المعرفة والنبل وأرباب النباهة والفضل فعند ذلك يكثر تحزره ويعظم تحفظه .

والسفيه قد استوى عنده الخير والشر واقترب عنده النفع والضرر ، فهو يمضي عزائمه على ماسولات له نفسه وينفذ آراءه على ما خيل له نظره وحدثه من غير روية ولا تفكير فهو لا يمل العثار ، ولا يستحي من العار ، ولا يرى ما يجنبه الاعتذار : ومن ضروب السفة أن الإنسان يعرف أن زخارف الدنيا وبدائعها وذخائرها ورغائبها لا تساوي في ميزان عقله دقيقة واحدة من عمره ، ومع ذلك يصرف الأيام والسنين في الأسف والأسى والحزن والندم على ما فاتته من سافل مشبهاته حتى إذا هم القضاء ، وقرب الأجل من الانتهاء - تمنى أن لو أنفق ما في الأرض جميعا لزيادة ساعة في عمره ، وكان يجب عليه أن يتذكر ذلك والزمن في ملكه وتصرفه ينتفع به في وجوه المنافع ، لأن يتذكر عند ضياع الفرصة حيث لا يجدي التمني والترجى .

المكر

قال ابن سيدة : المكر : الخديعة والاحتيال . وقال : الليث : المكر : احتيال في خفية . والخدع : إظهار خلاف ما تخفيه ، والخداع الحيلة . والمكر ضربان :

أحدهما مذموم وهو الأَشهر عند الناس والأَكْثَر :

وهو أن يقصد فاعله إنزال مكروه بالمكور به ، وإياه قصد صلى الله عليه وسلم بقوله : « الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ » :

والآخر مدح : وهو أن يقصد صاحبه استمالة المخدوع والمكور به إلى مصلحة لهما : كما يفعل بالصبي إذا امتنع من فعل خير له : وفي التنويه بهما يقول بعض الحكماء : المكر والخديعة أمران لا معدى عنهما في هذا العالم ؛ ذلك بأن السفينة يجنح إلى الباطل ، ويستقل الحق ولا يألفه لمناقاته لطبعه ، فلا مناص أن يخدع عن باطله بزخارف مموهة خدعة الصبي عن اللبن ، ولهذا قيل : كن مخراقا : والمخراق من الرجال الذي لا يقع في أمر إلا خرج منه .

وليس في هذا حث على تعاطي الخبث ، بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيال ، وقد جاء ضربا المكر في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورُثُ » وقوله : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » وقوله : « أَقَامِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ » فخص في الآيات السيئة من المكر تنبيها على جواز المكر الحسن .

ومن معاني المكر : السكيد والمخاتلة ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر ، ومتى قصد به شرفه ومذموم ، ومتى قصد به خير فهو محمود : وعلى الوجه المحمود قال تعالى : « كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » .

ويدخل فيه الاستدراج ومنه قول الله تعالى : « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ » فاستدراجه تعالى تواتر النعم عليهم حتى يظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كافى الغنى ، فيعمى عليهم سبل الحق فيهلكوا بالأسباب

التي أمدم الله بها .

التهاون بالكثير المبدول

مما جبلت عليه النفوس التهاون بالكثير المبدول العام ، ولذلك ترى الناس لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة الحاجة إليها من حيث أنها عامة مبدولة ، ولا يجدون لذة بالنظر إلى ما في السماء من زينة ، وهي أحسن من كل بستان في الدنيا لأنها لماسعت لم يشعروا بها ، وحينئذ فالنفيس لا يعرف إلا بأمور ثلاثة : إما بانفراده ، أو بفرقه ، أو بمقاساة ضده : قال بعضهم في الأول :

خلت الديار فسدت غير مسود   ومن الشقاء تفردى بالسودود
وفي الثاني قال الآخر :

ترى الفتى ينكر فضل الفتى   مادام حيا فإذا ما ذهب
لج به الحرص على نكتة   يكتبها عنه بماء الذهب

وما حكى من أن ابن الوعاط لما دخل على هارون الرشيد وقال له : عظمي - قال :
يا أمير المؤمنين إنك لو منعت شربة ماء عند عطشك بم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف
مالي . فقال له : لو حبست عنك عند خروجها . قال : بالنصف الآخر . قال : لا يغرنك
ملك قيمته شربة ماء .

وفي الثالث قيل :

ستدكرني إذا جرت غيري   وتعلم أنني نعم الصديق
وقال بعض الحكماء : إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها . فأخذه
أبو تمام فقال :

والحادثات وإن أصابك بؤسها   فهو الذي أنباك كيف نعيمها
ولا جرم أن الشيء النفيس لا يعرف إلا بمقاساة ضده ، ولا تستبان النعمة إلا
بمقاساة النعمة أو بعد فراقها ، وإلا فعمومها وبذلها مؤد إلى جهل النفوس بقدرها ،

(٣١ — الخلق الكامل — رابع)

وهذا غاية الجهل إذا صار شكرهم موقوفاً على أن تساب منهم النعمة ، ثم ترد عليهم في بعض الأحوال ، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا بعد العمى ، فعند ذلك لو أعيد بصره أحسه وشكره . ولما كانت رحمة الله واسعة عمت الخلق وبذات لهم في جميع الأحوال ، فلم يعدها الجاهل نعمة ، وهذا الجاهل مثله مثل العبد السوء حقه أن يضرب دائماً حتى إذا ترك ضربه حسبه منة ، فإن ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر ، فصار الناس لا يشكرون الله إلا على المال الذي يعتوره النقص والزيادة وينسون جميع نعم الله عليهم :

فمن ذلك أن بعضهم شكوا فقره إلى بعض أرباب البصائر فقال : أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا . فقال : أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا . فقال : أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفاً ؟ فقال : لا . فقال : أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا . فقال : أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً !! وهذا الجهل عام عند جميع النفوس إلا القليل : قال تعالى : « وَفَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ » .

إيثار العاجل على الآجل

طبع الاء انسان على حب العاجل وتوجيهه على الآجل من غير نظر في الأصلاح ؛ لأن ذلك راجع إلى العقل كإسيأتى : قال المتنبي : « والنفس مولعة بحب العاجل » وقد أخذ من قوله تعالى : (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ) وقوله تعالى : (فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّيَ عَنْ ذِكْرِ نَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْغَاهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) . ولا سبب لذلك إلا حب العاجل ؛ لأن ثمرة الدين وإن كانت أكثر - مؤجلة ، وأكثر الأبصار ضعيفة مقصورة على العاجلة لا تمتد نورها إلى مشاهدة العواقب ، ولذلك قال تعالى : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى) وهو السبب في التسويف وعدم المبادرة بالعمل للآخرة .

ومن ثمرات حب العاجل الامصرار على الذنب ؛ لأن المدة الباعثة عليه ناجزة معجلة آخذة بالتحقق ، وقد قوى واستولى بسبب الاعتياد ، والعادة طبع ثان ، والنفس كما تتأثر بالعاجل من الخوف لا تتأثر بالآجل منه .

ضروب من الإخلاق يعرض لها المدح والذم حب المال

(١) قيمة المال :

المال إذا اعتبر بكونه أحد أسباب قوام الحياة الدنيوية فهو عظيم الخطر ، وإذا اعتبر بسائر القنيات فهو صغير الخطر ؛ إذ القنيات ثلاثة :

نفسية وبدنية وخارجية ، والخارجة أدونها ، وأدون الخارجات المال ؛ لأنه خادم غير مخدوم ، وسائر القنيات خادم من وجه ومخدوم من وجه ؛ لأن النفس يخدمها البدن ، والبدن يخدم المأكل والملبس ، وهما يخدمهما المال .

فالمال من حقه أن يكون خادما لغيره من القنيات ، وألا يكون شئ من القنيات خادما له ، وإن كان كثير من الناس لجهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم ونفوسهم خدما للمال وعبيدا ، وهم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ »

ولعظم منافع المال في الأمور الدنيوية قال تعالى : (وَلَا تَوَدُّوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) وخوَّف من أعجب بافتنائه فقال : « أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِيدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ » .

حق الامان أن يعد المقتنيات الدنيوية آلات موضوعة في فندق يصلح للانتفاع بها المسافرين مادام نازلا في ذلك الفندق ، فيتناول منها مقدار ما يتبلغ به ، ويتسلى عنها عند ما يرحل ، ويستهن لنفسه أن يكذب ، ويفضب ، ويحزن ، ويرتكب القبائح في سبيلها .

واعلم أن المال الذي هو العين جعله الله سبحانه سبباً للتعامل به كما تقدم آنفاً ،
 وخداماً كما ذكرناه ، فقيح بالحر المترشح لنيل الفضائل والاقتداء بالبارئ
 جل ثناؤه والوصول إلى الغنى الأكبر أن يتهافت على المال بأكثر مما يحتاج
 إليه ، ويجعل نفسه أقل رفيق وأخسه كما قيل : « فَرَقْ ذَوِي الْأَطْمَاعِ رَقْ مَخْلَدٌ »
 ويكون منعكفاً زمنه على حجر يعبده كما قال تعالى : « يَعْكِفُونَ عَلَى
 أَصْنَامِهِمْ » :

تأمل قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : « وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ
 نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ » - تجد - كما رأى بعض المحققين - أن إبراهيم سأل ربه أن
 يحرسه وذريته من الأغراض الدنيوية الصارفة عن الله ، فثله عليه الصلاة والسلام
 لا يتصور أن يعتقد في حجر هو صانعه أو يعبده .

ويؤيد ذلك ما جاء في موطن آخر مما يعم هذا المعنى وغيره ، إذ يقول الله تعالى
 على لسان إبراهيم عليه السلام : « يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
 وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا » .

الحق أن المال في أيدي الناس عارية ؛ لأن الله تعالى أوجد أعراض الدنيا
 بلغة فاعتدها الناس عقدة وصير الدنيا مرتحلاً وممرآً فصيروها موطناً ومقرآً إلا
 قليلاً أنزلوها حيث أنزلها الله تعالى ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « وَقَلِيلٌ
 مِنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ » تاجروا بها ربهم كما قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ »

وأعراض الدنيا من وجه عارية في أيدي الناس مستردة كما قال الشاعر :

وما الناس والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع

ومن وجه منحة منحها الله تعالى لينتفع بها في حياته وينتفع بها غيره بعد موته ، غير
 أن الله تعالى اغتر بها فظن أنها جعلت له هبة مؤبدة ، فركن إليها ولم يؤد أمانة الله
 تعالى ، ثم لما طواب بردها تبرم وضجر ، وسخط وجزع .

وبعضهم وهم الأقلون حفظوا ماعهد إليهم ، فتناولوها تناول العارية والمنحة والوديعة ، فأدوا فيها الأمانة ، وعلموا أنها مستردة ، فلما خرجت منهم لم يغضبوا ، ولم يحزنوا ، وردوها شاكرين لما نالوه منها ومشكورين لأداء الأمانة فيها .

وقد ذكر بعض العارفين في ذلك مثلاً فقال : إنما مثل أرباب الدنيا فيما أعطوه من أعراضها كرجل دعا قوماً إلى داره ، وأخذ طبق ذهب عليه بخور ورياحين ، فكان إذا دخل أحدهم ناوله إياه لالتمسكه بل ليشمه ، ويناوله لمن بعده ، فمن كان جاهلاً ظن أنه يملكه ، فلما استرجع منه ضجر ، ومن كان عالماً تناوله فشمه ثم أعاده بانسراح صدر .

(ب) تعلق النفوس به :

لا شك أن النفوس جبلت على حب المال : قال تعالى : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) ، (وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) وهو أمر ضروري لا يحتاج للبيان ولذلك سبيان :

أحدها : حب الشهوات العاجلة ، ولا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل ، فإن علم الإنسان أنه يموت بعد يوم فقد لا يبخل بماله ، وقد يبخل به إن كان له أولاد ؛ لأنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه ، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ » وقد يسخو مع ذلك إذا أحسن الظن بالله وتيقن الخلف : قال على كرم الله وجهه : من أيقن بالخلف جاد بالعطية . وذلك حق ؛ لأن من يوقن بالخلف يعلم أن مادته دأمة غير منقطعة : قال الشاعر :

من ظن بالله خيراً جاد مبتدئاً : والبخل من سوء ظن المرء بالله

وآخرها : حب عين المال ؛ فمن الناس من معه ما يكفيه طول عمره ويزيد على

جميع مطالبه ، وهو شيخ بلا ولد ، ولا تسخو نفسه بإخراج شيء في مصالح دنياه وآخرته ، ولا بمداواة نفسه عند المرض ، ومادفعه إلى ذلك إلا حبه للمال وعشقه له : ومثله في ذلك كمثل رجل عشق شخصاً فأحب رسوله لنفسه ، ثم نسي محبوبه

واشتغل برسوله ؛ لأن المال رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة ، وقد تنسى الحاجات ، ويصير الذهب محبوبا في نفسه .

وحب المال لا يخلو منه أحد ، وربما يكون كامنا في النفس فتثيره مشاهدة النعمة عند غيره ؛ لأنها تثير الشوق إليه ، وتجعل الشخص يتنبه لآلم الحرمان ، وقد كان غافلا عنه قبل ذلك ، وهذا من مقتضيات الأمور التي لا تدخل تحت الاختبار ، ولم يعرف منه أحد عدا من عصم الله من أوليائه ؛ لأن ذلك من مقتضيات البشرية ، وإنكار حبه مكابرة ، وقد يتعدى حب المال والدنيا إلى حب أهل المال بالطبع : قال على كرم الله وجهه :

الأم نسان عبد للدنيا ولمن في يديه شيء منها .

ومن وجوه ذم المال أن الولع به قديو دى إلى أمور محظورة : كالبخس في الوزن والتطفيف في الكيل ، والجحود للحق ، والمغالطة في الحساب ، والشم والاهانة ، واحتمال أشباه ذلك طلبا للكسب ، والاثم ، وهو الامسالك عن الامتثال في أبواب الجميل ، ويؤتى صاحبه من قبل أنه لا يعرف طرق الجميل ، ومنها التقدير وهو التضيق فيما لا بد منه كالألف نفاق على الأبناء ووجوه الخير ويؤتى صاحبه من قبل أنه لا يعرف الواجب ، والسرف وهو الانهمك في الشهوات واللذات ، والبذخ وهو أن يتعدى المرء ما يتخذه أهل طبقته مباهاة ، وسوء التدبير وهو أن ينفق في غير ضرورة ، ويهمل الأهم من أموره ؛ ويؤتى من قبل أنه لا يعرف مقادير النفقة .

ومن أراد أن يجانبه الذم في شأن المال فليراع ما يأتي :

(١) أن يعرف أبواب الجميل ويرغب فيها ويتبعها .

(٢) أن يعرف الحق اللازم ويوجهه على نفسه .

(٣) أن يتوخى القصد في الامتثال نفاق على لذاته المشروعة .

(٤) ألا يتعدى ما يفعله أهل طبقته .

(٥) أن يعرف استحقاق كل حال مما يحتاج إليه .

(٦) أن يكون إنفاقه كرم لا تنديرا وإسرافا ، فإذا فعل ذلك نسب إلى كل

خلق محمود .

الحياة

(١) ما يمدح منه :

الحياة انقباض النفس من فعل شيء أو تركه مخافة الذم الذي يعقبه ، فهو خاص بالإنسان دون الحيوان ، ويسدو في الأطفال متى بدأ التمييز يظهر فيهم ، والحياة من أمارات الخير في الإنسان وأقوى باعث له على فعل ما يحمد عليه واجتناب ما يذم من أجله .

وأكثر أفعال الخير وما تسمعه من حسن القول والاحساس بالشرف راجع إلى ما في النفس من الحياة ، وما دام الإنسان يخشى اللوم وتطلع نفسه إلى الحمد فهو جميل السيرة حميد الأثر جليل الخطر :

فلا وأبيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة
يعيش المرء ما استحيأ بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء

والحياة خلة من خلال الخير التي ينسبها الناس لأنفسهم ويرون من العار نقصها فيهم أو أن يوصفوا بالتجرد منها في معرض الشتم والذم ولا غرو فهي جامعة لكثير من الفضائل ، وحسبك شاهدا أنك ترى الحسيَّ خفيف الظل عذب الحديث كريم النفس ضعيفا في موطن الشر قويا في موطن الخير ، لا يجترأ على سيئة يفعلها إلا أن يستغضب فيغضب دفاعا عن الشرف أو النفس ، وتراه أبعد الناس عن خلال السوء وسماع هجو القول وساقطه :

أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا

وكان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد خص منه بأجل السهام ، وضرب فيه بأوفر الحظوظ والأقسام :

روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل عليه أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم وهو مكشوف الركبة فيبقى على حاله ، فلما استأذن عثمان

رضى الله عنه غطاها ، فقبل له في ذلك ، فقال عليه السلام : « إِنِّي لَا اسْتَحْيِي
مِمَّنْ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ »

ويروى أن علقمة بن علاثة رضى الله عنه قال : عظمى يارسول الله . فقال له :
(اسْتَحْيِ مِنَ اللَّهِ اسْتَحْيَاءَكَ مِنْ ذَوِي الْهَيْبَةِ مِنْ قَوْمِكَ) : أى اترك
ما يخطط ربك عليك حياء منه تعالى ، كما أنك تستحي أن تفعل شيئا قبيحا في
مجلس ضم عظام عشيرتك والموقرين المحترمين من قومك ، وإن الله خالقك أحق
وأجدر بهذا الاحترام منهم .

وأسابب الحياء كثيرة ، وأشدّها تأثيرا سببان : الأمل ، والاستعظام :
أما الأمل فقد قال الباقر رضى الله عنه : من أمل رجلا هابه ، ومن قصر عن
شيء عابه .

وأما الاستعظام فإن الإنسان متى استعظم أحدا استحيامنه ، فيكبر في نفسه
أن يطلع على عيبه ، ولذلك لا يستحي من الحيوان غير الناطق ولا من الأطفال الذين
لا يميزون .

والحياء في الإنسان :

إمامن نفسه ، وهذا يكون بالعفة عن الدنيا والترفع عن فعل ما يشين ولو
في خلوة ، وهذا لا يتفق إلا لذوى العقول الكبيرة التي ترى الفضيلة حلية لذاتها
والرذيلة منقصة لذاتها ، وهؤلاء في الناس قليل ، وفي هذا يقول بعض الحكماء :
ليكن استحيائك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك ؛ فإن في هذا
دوام اقتناء فضيلة الحياء والبعد من القحة التي هي من أقبح ما اتصف به امرؤ
في حياته .

وإمامن الله سبحانه وتعالى ، ويكون بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ،
وبهذا يحرز الإنسان دينه ويفوز بسعادة الدنيا والآخرة .

وإما من الناس ، ويكون بكف الأذى واثقاء القبيح من قول وفعل ، وفي
هذا ما يرفع من قدره ويقربه من النفوس ، ويحببه إلى القلوب .

ومن ثمرات الحياء العفة فمن غلب عليه كان عفيفا بالطبع لا بالاختيار : وصف أعرابي امرأة فقال : « ما زال القمر يرينيها فلما غاب أرتنيه » فقيل : فما كان بينكما ؟ قال : ما أقرب ما أحل الله مما حرم !! : إشارة في غير ياس وودنو من غير مساس . وشعر العرب في هذا الباب كثير ، وهم يخبرون به عن سجاياهم وما جبلت عليه نفوسهم .

ومن ثمراته أيضا الوفاء : قال الأحنف بن قيس : اثنتان لا تجتمعان أبدا في بشر : الكذب والمروءة . وللمروءة ثمرات منها الصدق والوفاء والحياء والعفة .

ويقابل الحياء الوقاحة ، وهي صفة مذمومة لأنها تحمل صاحبها على الانقاس في الشر وعدم المبالاة بما يلحقه من الذم واللوم ، وقد ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ تَسْتَحْيَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ) ومثل هذا لا يردعه عن جهله غير العقوبة الصارمة وأخذنه بالشدّة ؛ إذ من الناس من يخافون ولا يستحيون ؛ ولا غرابة فالقحة انسلاخ عن الآنسانية ، وحقيقتها لجأ النفس في تعاطي القبيح : وما أصدق قول الشاعر :

صلابة الوجه لم تغلب على أحد : إلتكامل فيه الشر واجتمعا

(ب) ما يذم منه :

قد أسلفنا القول في القدر الحمود من الحياء وهانحن نورد المذموم منه فنقول : إذا أفرط الآنسان في الحياء بحيث يضطرب ويتحير أو بحيث تنقبض نفسه من فعل الشيء الذي لا ينبغي الاستحياء منه - كان من أهل الخجل ؟ فالحياء كما تقدم - انقباض النفس عن القبائح وهو محمود ، والخجل الإفراط في الانقباض وتجاوز الحد فيه وهو مذموم .

وهذا ككثير من الأخلاق التي يتجاوز فيها حدها الحمود إلى ضده كالسرف بالنسبة إلى الجود وكالتهور بالنسبة إلى الشجاعة وكالحرص بالنسبة إلى الكسب : وقد قال الحكماء : حياء الرجل في غير موضعه ضعف .

والخجل ، وإن كان مذموماً في الرجال - محمود في المرأة ؛ فإن التي لا تجد رادعاً من حياتها عما يشينها أو ينتقص منزلتها لا تبالى أن تفعل كل ما تميل إليه نفسها ، وإنك حيث تمر أو تقف لا تجد غير وجوه سافرة وزينة بادية وثياب قصيرة مطرزة وحبرات مبرقشة وبراق تشف عن كل شئ ، إلا الحياء : مما دل على أن في النساء من لم تحرص على حياتها ، ولم تعبأ بأوامر دينها ، فلم تر بأساً فيما تفعله ، وإذا حدثت في شأنها زعمت أنها تقفو أثر أختها الغريبة وتترسم خطاها في الأخذ بأساليب المدينة الحديثة ؛ وإنها لحال تذيب حبات القلوب وتنصدع لها المرائر وتذهب النفوس في أثرها حسرة وأسفا .

وللخجل نتائج : منها الحصر في المنطق عند المرء إذا تكلم في جمع من الناس : روى أبو الحسن المدائني قال : سعد روح بن حاتم النبر ، فلما رأى الناس قدر شقوه بأبصارهم وصرفوا أسماعهم نحوه قال : نكسوا رؤوسكم ، وغضوا أبصاركم ؛ فإن النبر أول مركب صعب ، فإذا يسر الله عز وجل فتح قفلاً ثم نزل .
وخطب مصعب بن حيان خطبة زواج فخصر فقال : لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله .
فقال أم الجارية : عجل الله موتك !! ألهذا دعوناك ؟

وواجب الآباء والمربين أن يحيو فضيلة الحياء في نفوس الأطفال ذكورا وإناثا بأن يراقبوهم في أقوالهم وأعمالهم وينهيوهم إلى ترك ما يخالف الحياء من قول وفعل ، ويحثوهم على الرفقاء والأخوان من عرفوا بسمو الآداب ، ويجنبوهم معاشر السفلة وإثم الناس والخدم ومن في طبقتهم من الرعاع ، ويمنعوهم مطالعة الكتب التي تبعث فيهم الجرأة على فعل الشر وما فيه انتقاص للحياء ، وألا يشهدوهم مناظر الحياة المفسدة للآداب وما في معناها من التمثيل الهزلي فإنها تفسد الأخلاق وتذهب بالحياء ، وأن يختاروا لهم المربين ممن اتصفوا بكمال الخلق والحياء فإن العلم هو المثل المحتذى والقدوة الصالحة ، وعليهم كذلك أن يعالجوا الخجل عند الأحداث بما هدت إليه الخبرة والتجربة .

الزهد

هو قلة الرغبة في الأموال والأعراض والغنى وإيثار القناعة بما يقيم الرمز والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها وقلة الاكتراث بالمناصب العالية واستصغار الزاني للحكم والعطاء وأرباب الأموال وأموالهم .

وهذا الخلق مستحسن كل الاستحسان من العلماء ورؤساء الدين والخطباء والوعاظ ، ومن يرغب الناس في المعاد والبقاء بعد الموت . وليس بمستحسن من الملوك ورجال الدولة في شؤون المملكة ، لأن دولتهم لا تتم إلا باحتشاد الأموال وإنفاقها فيما يكسبها قوة ورهبة ويرفع مكانها عند الأمم ، وإظهار الزهد يضعفها .

(١) إننا تصفحنا تواريخ البشر فلم نجد بعد الأنبياء والرسل أكمل مثالا في البشر من أولئك العشرة المبشرين بالجنة ، وكان منهم أغنياء لو قيسوا بأغنياء هذا العصر لكانوا في مقدمتهم :

كان عثمان رضي الله عنه يجهز من ماله الخاص جيشا بأسره ، وكان الزبير صاحب أراض واسعة ومزارع تقوم بألوف ألوف من الدنانير ، وكان طلحة صاحب أملاك وعقارات وقد اقتنى البيوت حتى في البصرة وفي الإسكندرية ، وكان عبد الرحمن بن عوف من ذوى اليسار الطائل ، وكانوا مع ذلك يعيشون عيشة أناس من عرض المسلمين ، ولا يستفيدون من هذه الثروات الواسعة لأنفسهم فتيلا إنما كانت تنفق ثروتهم في إسداء مكارم وأداء مغارم وفي ما ينفع الأمة .

وكان عبد الرحمن بن عوف إذا تأمل النعمة التي كان فيها يغلب عليه البكاء ويقول : عسى ألا تكون هذه النعمة في العاجلة هي نصيبنا عن نعيم الآجلة !!

لم يفكر أحد من الخلفاء الراشدين أن يورث الملك ابنه ولا حاول أن يتنعم منهم أحد بأقل شيء من بيت مال المسلمين إلا ما يكفيه قوته الضروري له ولا أسرته .

(١) مقتبس من مقال لأمير البيان الأمير شكيب أرسلان .

وتقتير عمر على نفسه وعلى أسرته أشهر من الشمس ، وقد جاع الناس عام الرمادة
فبقى عمر وأسرته يأتدون بالزيت طول مدة تلك المسغبة .
كان هؤلاء البررة يلبسون الخشن ولا يجيز أحدهم لبس شيء من الخز إلا لعلة .
وكانوا يأكلون الخشن ولا يعرفون الحلواء إلا نادرا على حين أن شذور الذهب من
معدن بني سليم كانت تقطع بالفتوس ، ويبت المال يغص بالذهب والفضة والياقوت
والمرجان واللؤلؤ والعنبر والطيب يرونها بأعينهم ولا تشاق أنفسهم إلى شيء منها .
بل ينظرون إليها نظرها إلى التراب لشدة غنى قلوبهم وكثرة انصرافهم إلى ما هو خير
وأبقى وامتلاء نفوسهم بمعالى الأمور .

كانت هذه صفاتهم الثابتة لهم بإقرار كل من عاصرهم من مسلم ومشرک
وكتابي وعربي وأعجمي ، فلم تكن هذه الروايات عنهم أساطير كما يقول المتخرون
من الفرنجة ، بل كانت هذه الأخبار حقائق ثابتة لا يختلف فيها إلا من في قلوبهم
مرض ، وكل الأمراض لها علاج سوى أمراض القلوب .

ليأتنا المؤرخون في شرق أو غرب بنزاهة كنزاهة الخلفاء الراشدين ويورع
كورعهم ، وهم أولئك الذين دانت لسلطانهم ملوك العالم !!

الأمل

(١) وجه امتداحه :

علمت مما ذكرنا في «بحث الصبر والشجاعة» ما لهما من الفضل والمزية والأمر
البين في حياة البشر ونجاح مساعيهم أفرادا ومجتمعين ، وقد بقي أن تعلم أن الصبر
والشجاعة والثبات في الأعمال لا يحياها في نفس المرء إلا «الأمل» ، ولا يميتها
إلا «اليأس» كن آملا فأنت شجاع صبور ثابت ، وكن يائسا فأنت جبان
جزوع مضطرب .

الأمل قبس من نور يمشي أمامك في مسارب هذه الحياة ، أما اليأس فسدفقة من
حلك الظلام تتكاثف أمام عينيك ، فتعمى عليك السبل ، وتسدف في وجهك

أبواب النجاة .

الآمل روح العمل ، وكل عمل لا يتخلله أمل كان كالجسد الذى ليس فيه روح سرعان ما ينحل ويدركه الفساد ، فكيف لا يكون الآمل إذن من أكبر الفضائل النفسية ! وإن من طلب من نفسه الجلد والثبات فى العظام وحين اشتداد الأهوال والمصائب وهو يائس قانط - كان كمن يزاول عملا يبد شلاه .

ومن ثم شدد القرآن الحكيم فى النهى عن اليأس وجعله من سمات الجاحدين فقال تعالى : « وَلَا تَيْسَئُوسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ » : وروح الله معونته ، فإذا كان اليأس منهيًا عنه أو محرمًا فى الإسلام كان ضده وهو الآمل مأمورًا به ومعدودًا من كريم خصال الإسلام ، وفى معنى الآمل الثقة والرجاء والتوكل ، ومع هذا فلا بد من أن نشترط لهذه الكلمات الأربع شرطًا حتى يكون لدلولها اعتبار وقيمة فى نظر الشرع والعقل : ذلك أن يكون لك (وأنت واثق ، راج ، آمل ، متوكل) - عمل أو سعى أو سوابق أو أسباب تستند إليها تلك الثقة ويتبنى عليها الآمل ، وإلا فإما كنت مفرطًا ، مهملاً ، متقاعدًا عن العمل والسعى ومراعاة سنن الله فى خلقه وقلت فى نفسك إنك واثق راج متوكل آمل - عد هذا منك تمنيا وغرورا وخداع نفس ، وهى صفات مذمومة شرعا وعقلا :

قيل للحسن البصرى : قوم يقولون : نرجو الله ويضيعون العمل !! فقال : هيهات هيهات !! تلك أمانهم يترجحون فيها : من رجا شيئا طلبه ، ومن خاف شيئا اجتنبه .

فمحمود الآمل هو ما قارنه محمود العمل : قال تعالى : « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » : أى أن الأعمال الصالحة خير ما يعتمد عليه الآمل فى أمله . وفى هذا النوع من الآمل المحمود قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْأَمَلَ

رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلْأُمَّةِ ، لَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمَّمٌ وَلَدَهَا »

ومحصل القول أن الأمل المحمود هو انتظار أمر قد بذرت له البذور التي تنبته ، ونصبت من أجله الشبك التي تمسكه :

فاغرس ، وتوقع ، واكدح ، وارج الرزق ، أما إذا أملت فيها من دون غرس ولا كدح كان فعلك باطلا وأملك كاذبا ، وإذا تعاطيت الأسباب قوى في نفسك الأمل في النجاح

وأكمل ضروب الأمل وأوثقها أن تؤمل بالله تعالى الذي بيده الأمر كله ، وهو الذي منحك القوى والمشاعر ، ويسر لك الأسباب والوسائل ، وأقدرك على اتخاذها .

ومن الناس من يجعلون كل أملهم في عزائمهم وقوى نفوسهم وإحكام مآذروهم من الوسائل والأسباب غير مستمسكين بالأمل في الله ، وذلك جهل وغرور ؛ فقد تتوافر الوسائل وتم الأسباب ولا تنجح المقاصد ؛ لأن الله لم يشأ تحقيقها : قال تعالى : « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ »

ومن أقبح ضروب اليأس أن يتقاعد المرء فلا يتعاطى سببا في جلب خير أو دفع ضررها منه أن ذلك غير مجديه نفعا ، ولا منجيه مما هوفيه ، فيعيش كاسف البال حزينا ، وإذا تشفى هذا الداء الويل الأمم واستحكم في نفوسها حتى صرفها عن النظر في مستقبلها والعناية بمصالحها كان من أقوى العوامل في تهويض بنائها وتعفية آثارها وإدالة غيرها منها ، وليس عارا على الاء نسل أن تصيبه نائبة من نوائب الدهر ، وإنما العار عليه أن يستسلم لليأس ويقنط حتى إذا سقط لم ينشط ، وإذا رقد لم ينهض ، وقد أشار القرآن إلى أن خلق اليأس والعجز ماركب في فطرة البشر ، لكن الموفق منهم من عاجله ، فعالجه بترية نفسه وتقويم ما اعوج من أخلاقه : من ذلك قوله تعالى :

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ »

على أن من محاسن الأمل أنه سبب العمران فيحمل الناس على العمل ، ولولا أن الآخر يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنيا لا افتقر أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه ، فباتساع الآمال عمرت الدنيا وعم صلاحها ، وانتقل العمران من قرن إلى قرن ، فتمم الثاني ما أبقاه الأول ورم الثالث ما أحده الثاني من شعنها لتكون أحوالها على الأعصار ملتئمة وأمورها على ممر الدهور منتظمة ، ولو قصرت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه .

(ب) وجه ذمه :

تقدم في امتداح الأمل ما أبان عظيم منزلته وجليل مزاياه ، بيد أن النفوس بما جبلت عليه من حب العاجلة تغلو في الأمل لسبيين : أحدها الجهل ، والآخر الحرص على الدنيا :

أما الجهل فسببه أن الإنسان قد يغتر بشبابه ، فيستبعد قرب الموت مع الشباب ، ولو فكر مليا لبان له أن مشايخ بلده لو عُدُّوا لكانوا أقل من عشر أهلها ؛ وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر ؛ فإلى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب . وقد يستبعد الموت لصحته ، ويستبعد الموت فجأة ، ولا يدرى أن ذلك غير بعيد ، وإن كان ذلك بعيدا فالمرض فجأة غير بعيد ، وكل مرض إنما يقع فجأة . على أن المرء لو تروى فيما يقع حوله لاستبان له أن الموت ليس له وقت مخصوص : من شباب ، وكهولة ، ومن صيف وشتاء ، وخريف وربيع . ولكن الجهل بهذه الأمور دعاه إلى الغلو في الأمل .

ومن غريب أمره أنه يعلم أن الموت بين يديه ، ولا يقدر نزوله به . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « مَا رَأَيْتُ يَقِينًا أَشْبَهَ بِالْوَهْمِ مِنَ الْمَوْتِ »

وأما الحرص على الدنيا فذلك لأن المرء إذا أنس بها وبلذاتها وعلائقها ثقل على قلبه مفارقتها ، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه ، والإنسان مشغوف بالآماني

الباطلة ، فيمنى نفسه بما يوافق مراده ، وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا ، فلا يزال يتوهمه ، ويقدره في نفسه ، ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه : من مال ، وأهل ، ودار ، وأصدقاء ، وسائر أسباب الدنيا ، فيعكف قلبه عليها ، ويلهو عن مفارقتها ، حتى إذا خطر له في بعض الأحيان أمر مفارقتها سوف ، ووعد نفسه : وقال : الأيام بين يديّ كفيّلة بقضاء لباتي :

فما قضى أحد منها لباته وما انتهى أرب إلا إلى أرب

وليس بدعا أن يغلو الإنسان في الأمل ، فقد جاء في الأثر : « يشب ابن آدم ، ويشب معه خصلتان : الحرص ، وطول الأمل » وفي رواية « يهرم ابن آدم ، وتبقى معه اثنتان : الحرص ، والأمل »

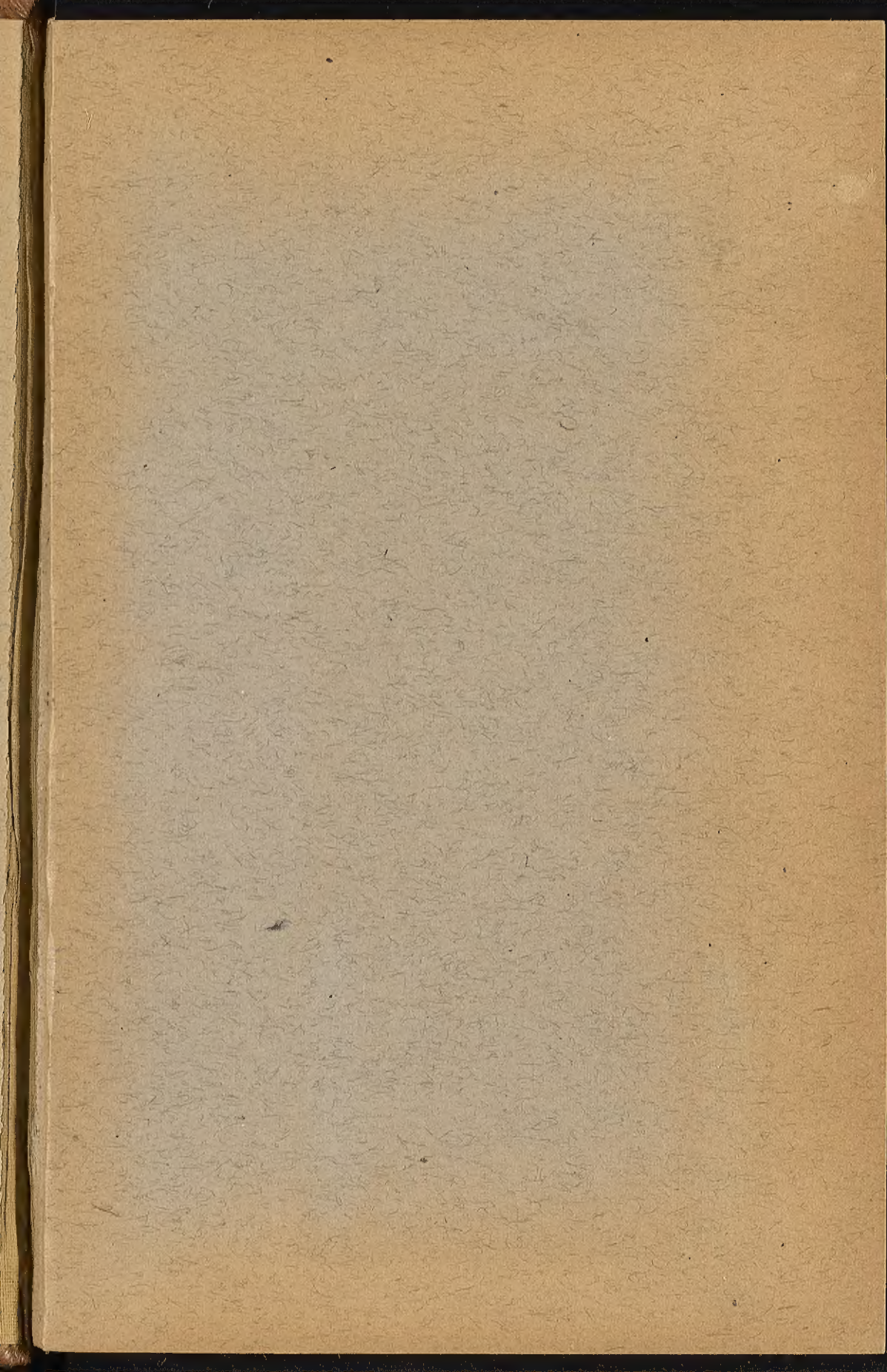
وخير ما يكون عليه الأمل أن يجري على ما جاء في قول سيد البشر : « احْرُثْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا ، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا » ؛ فانه صريح في حث المرء على عمارة الدنيا ؛ حتى يسكن فيها ويستمتع بها ، وينتفع بها من يحى بعده ، كما انتفع هو بعمل من كان قبله . أضف إلى ذلك أنه إذا علم أنه يطول عمره أحكم ما يعمل ، وحرص على ما يكتسبه ؛ وإذا تمثل له أن الموت يوافيه اليوم أو غدا أخلص في عمله ، واستنفد وسعه في إتقانه وسارع إلى إنجازهِ ، فينال السعادة في الدنيا والآخرة وذلك الفوز العظيم .

COLUMBIA UNIVERSITY

0026815540

893.7991

J17

v.4

SEP 14 1964

